

शोधण - मुक्ति व नवसमाज

- लेखक -

अप्पा पटवर्धन

किंमत ७५ नये पैसे

पहिली आवृत्ति - डिसेंबर १९५८.

प्रकाशक,
नवकोकण प्रकाशन,
रत्नागिरी.

मुद्रक,
त्रि अ धारणकर
वेलकम् छापखाना, सावतवाडी.

विनोबांचा आशीर्वाद

अप्पासाहेबांनीं हे पुस्तक ग्रामदानप्रवेशिका म्हणून लिहिले आहे पण निहिण्याचा आव असा घरला आहे की ज्यामुळे सर्वोदयाच्या अर्थशास्त्राचा तो एक ज्ञानसा प्रवचन झाला आहे

एकेक गाव अपूर्ण आणि सर्व गावे मिळून पूर्ण अशी सर्वोदयाच्या अर्थशास्त्राची कल्पना नसते. एकेक गाव पूर्ण आणि सर्व गावे मिळून परिपूर्ण ही सर्वोदयाची कल्पना आहे. बापाच्या ताटात पूर्ण लाडू आणि लहान मुलाच्या ताटात अर्धा लाडू हें लहान मुलगा मान्य करू शकत नाही. पण बापाच्या ताटात मोठा लाडू आणि लहान मुलाच्या ताटात लहान लाडू हे मुलगा समजू शकतो आणि मान्य करतो. मोठी मूर्ति आणि लहान मूर्ति हा भेद भवताला बोलत नाही उलट कधी कधी तो मोठ्या मूर्तिपिठा लहान मूर्ति पसतहि करील. पण मोठी मूर्ति आणि तिचा एक तुकडा हा भेद उपासनेच्या शास्त्राला कधीच बबूल होणार नाही. एकच पुस्तक मोठ्या टाईपातले आणि लहान टाईपातले हा भेद अमेदाच्या पोटात जिरतो आणि आपल्या डोळ्याच्या मगदुगप्रमाणे त्यातले कोणते पत्करायचे ते वाचक पत्करू शकतो.

मारीक टाईपाचे पुस्तक चालेल हे सरे, पण डोळ्याच्या आजच्या स्थितीत मारीकपणाचीहि काही मर्यादा राहिल. तसे लहान गाव पूर्ण आणि सबंध विश्व परिपूर्ण हें मान्य करूनहि आजच्या वैज्ञानिक युगात गावाच्या लहान आकारालाहि काही मर्यादा येईलच. लहान गाव जर पूर्ण हवे तर वैज्ञानिक युगाच्या गरजेनुसार पूर्ण होण्याइतकत त्याचा आकार राहिल हें उघडच आहे म्हणजे अति लहान गाव चालणार नाही. वेगळ्या भाषेत, गावे जर अति लहान असतील तर दोन चार गावे एक करून एक ग्राम झाला असे मानावे लागेल. ग्रामदानाच्या आरमाच्या बाळात जरी गावाची एक लहान वाढी मुद्दा आपण ग्रामदान

म्हणून स्वीकारतो (आणि ते योग्यच आहे, अन्यथा ग्रामदानाचा उगमच कुठित होईल) तरी स्वयंपूर्ण ग्रामस्वराज्याची उभारणा करताना गावाचा आकार त्या बेटाचा घरावा लागेल.

शिवाय चित्री तत्त्वज्ञ लाओत्सेची स्वयंपूर्ण गावाची कल्पना आजच्या युगात चालणार नाही. त्याच्या आदर्श गावाची कल्पना अशी की त्या गावाचे लोक गाव सोडून कधी बाहेर गेलेच नाहीत, म्हणजे त्यांना तसा प्रसंगच आला नाही. पण शेजारी दुसरेंहि असेच गाव आहे असे मात्र त्या लोकांना अनुमान होत असे ; कारण रात्रीच्या वेळी शेजारच्या गावातील कुऱ्याचा भुकण्याचा आवाज या गावात ऐकू येत असे, त्यावरून अनुमान करावे लागत असे की शेजारी गाव असेल. ही कल्पना आज आपल्याला मानवणार नाही. म्हणजे गावाच्या स्वयंपूर्णते-साठी गावाचा आकार त्या बेटाचा घरला तरी दुसऱ्या गावाशी - आणि दुसऱ्या गावाशीच नव्हे तर सवध राष्ट्राशी आणि अन्य राष्ट्राशीहि- गावाचा सवध कल्पावा लागेल. अशी सर्व कल्पना केली म्हणजे ग्रामदान-प्रवेशिका म्हुटली तरी तिला व्यापक अर्थशास्त्रीय निवधाचे स्वरूप अपरिहार्य आहे. पण अप्पासाहेबांची ही ग्रामदान-प्रवेशिका उपरिनिर्दिष्ट अर्थाने व्यापक नाही ती मूलभूत मुद्याची चर्चा करणारी असल्यामुळे व्यापक झाली आहे तिची लाबी व्यापक नाही, तिची रुंदी व्यापक आहे.

व्यापक अर्थशास्त्र हंडोला तसे लाबोलाहि व्यापक असावे लागतें. पण तेवढधानेहि भागत नाही त्याला खोलीहि पर्वीप्त लागते अर्थशास्त्राची खोली परमार्थात प्रवेश करते. म्हणजे आध्यात्मिक मुल्याची त्यात शहानिशा करावी लागते. या पुस्तकात अप्पानों खोली वगळलीच आहे, म्हणजे ती गृहीत घरली आहे.

सारास खोली टाळून, लाबी गाळून ग्रामदानाी गावाच्या अर्थशास्त्राची रुंद व्यावहारिक चर्चा यात केली आहे. आणि अप्पांच्या नेहमीच्या अध्यापक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यासारखें विवेचन केले आहे.

मी' या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहायला अप्पाच्या मुवंतोसाठी प्रवृत्त झालेला नाही पण सबंध रत्नागिरी जिल्हा - मला त्या जिल्ह्याचे जें थोडेंसे दृशंन झाले त्यावरून - ग्रामदानी जिल्हा होऊ शकतो, आणि त्याची प्रेरणा लोकाना देण्यासाठी या पुस्तकाचा काही उपयोग होईल, अशा आशेने प्रवृत्त झालो आहे. इतके लाब लिहिण्याची माझी कल्पना नव्हती, पण नद्याच्या पुराने अडवणूक केल्यामुळे आज पहाटेचा निवात वेळ पदरी पडला, त्यामुळे प्रस्तावना अशी आकाराला आली.

जय जगत्, जय ग्रामदान

प्रकाशी (पश्चिम खानदेश) }
२ सप्टेंबर १९५८ }

विनोबा.

आजच्या समाजाने एक अजब न्यायाचा मासला दिसतो. कुल्लक चौऱ्या करणाराना चोर म्हटले जाते. आणि मोठ्या चोऱ्या करणाराना - सग्रह करणाराना - मान दिला जातो. जेथें किल्ल्या - कुलुपें बाढतात तेथेंच चोऱ्याहि बाढतात.

समाजात चोऱ्या होऊ नयेत अशी जर आपली इच्छा असेल तर समाजाची शुद्धि होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीचे वाटप केले पाहिजे व सर्वांना काम मिळवून दिले पाहिजे. ग्रामोद्योगाचाचून सर्वांना काम देणे अशक्य आहे.

जो थोडें काम करून ज्यास्त पैसा घेतो, तसेच जो काहीहि श्रम न करता एखाद्याच्या घरून हजार, रुपये घेऊन जातो त्याला मी चोर म्हणतो तेव्हा न्यायाधीश आणि प्रोक्सर इत्यादि लोकहि चोर समजले जातील. कारण ते ज्यास्तीत ज्यास्त ३ - ४ तास काम करतात व पगार मात्र पुष्कळच ज्यास्त घेतात.

आपला घाम गाळून पोट भरणारे मजूर व शेतकरी सोडले तर आपल्या सर्वांची गणना लुटारूमध्येंच होते. हे बाऱ्ही नोट समजून घेतले पाहिजे.

- विनोबा.

शोषणमुक्ति व नवसमाज

— अनुक्रमणिका —

विनोबाचा आशीर्वाद १ ते ३

I हेतु

१	सज्जनांचा पुराचार	1
२	निर्बंध व अनुनय	2
३	जीवन - शोषण	4
४	न - कलत पापे	5

II शोषणाचे प्रकार व इलोज

१	जमिनीची मालकी	8
२	कष्टाजित खड	9
३	निसर्गाची देणगी	10
४	जमीन खरेदी	10
५	पागडी	11
६	मुनुष्याचा मूलभूत भूमि - अधिकार	11
७	व्याजबट्टा	12
८	"दियाणे वाढते, बळप वाढतो"	13
९	"बाया - बापड्यांनी काय करावे?"	16
१०	उसनवारी ही अनुचितच	17
११	भाडे	18
१२	डिव्हिडंड	20
१३	व्याजाऐवजी विकास - कर	21

७	फॅक्टरीदान	52
८	विचारप्रधान, विकाररहित	52
९	समतोल व समन्वयी	53
१०	ट्रस्टीशिपचा सिद्धांत	54
११	घातिसेनेला आवश्यक	54
१२	योजनेची अंमलबजावणी	54
१३	जमिनीची वहिवाट	55
१४	कारखाने	56
१५	कर्ज - व्यवहार	57
१६	व्यवस्तीचीं कर्तव्ये	57
१७	भाषा - भाकादा	58

IV परिशिष्ट

१	हैं पडेल कसे ?	61
२	सर्वसमस्त धायदा	61
३	ग्रामदानाचा टप्पा	62
४	"कोणी घवन वरणारच नाही"	63

V माननीय श्री. रा. कृ. पाटील यांचा समारोप

पृष्ठे 64 ते 86

VI लेखकाचे निवेदन

लेखकाचे निवेदन	87
सुडिअरक	90

शोषणमुक्ति व नवसमाज

I हेतु

१ सज्जनाचा दुराचार

मनुष्य मूळाने सत्प्रवृत्त आहे, मागल्याचा भोवता आहे ससारयात्रे-
मध्ये (यात्रा म्हणजे प्रवास) अडचणीच्या प्रसंगात सापडला असता
सज्जन मनुष्यसुद्धा भलभलती कृत्ये करण्यास उद्युक्त होतो पुढे
या अपप्रवृत्तीची काहीना सवयच पडून जाते व अडचणीचे प्रसंग नसताना-
सुद्धा ते दुष्कृत्ये करताना आढळतात मूळचे निर्मळ चकाकित धातूचे
भाडे जसे वापराने विटते व काळवडते तसाच मूळचा निष्ठाप स्वभावाचा
मनुष्यहि दुष्ट बनतो परंतु भाड्याची चकाकी परत व्यक्त करण्यासाठी
जसे विशेष सायास पडत नाहीत तसाच मनुष्याचा अभिजात चागुलपणाहि
योग्य शिक्षणाने व रचनेने उजळणे शक्य आहे सत विनोबा आज हेच
कार्य करीत आहेत

विनोबा भूदान, ग्रामदान यासारखे कार्यक्रम भेदाच्या उच्च
भूमिकेवरून मांडीत असतात भेदाच्या भूमिकेवर वावरणाऱ्या सामान्य
जनाना त्याचा उपदेश आदरणीय वाटतो पण व्यवहार्य वाटत नाही
विनोबा जे आध्यात्मिक भूमिकेवरून सांगतात ते सर्वस्वी नसले तरी
बऱ्याच अंशाने सामान्य व्यवहाराच्या भूमिकेवरूनहि कसे अपरिहार्य
व हितकर आहे ते लोकाना समजावून देण्याची आवश्यकता आहे
या पुस्तिकेच्या द्वारे माझा तोच प्रयत्न आहे.

अहिंसक समाज-रचनेचे ध्येय कोणाला प्रिय नाही? अहिंसक
नसले तर तो समाजच नव्हे, तो केवळ घोळका म्हणावा लागेल शुद्ध
व्यवहाराचे यथायोग्य नियम योजून ते कसोशीने अमलात आणण्यास

माणसाची अन्यायाकडील प्रवृत्ति नष्ट होऊ शकेल व अहिंसक समाज - रचना सिद्ध होईल. मुंबईचे रहिवासी गर्दीच्या प्रसंगी चेगराचेगरी न करता सरळ रागेंत (बधूमध्ये) सभे रहातात त्यामुळे त्याची हालचाल किती सुखाची व सम्यपणाची होते त्याचा प्रत्यय सर्वांना आलेला आहे. वरू हा मुंबईकराचा जणू स्वभावच बनून गेला आहे बाहेरून आलेला नवला मनुष्यमुढा मुंबईत आपसूख रागेंत उभा रहातो. तोच इतरत्र चेगराचेगरीही करतो. असे को होते ? तर बघूया सकेत सुखाचा आहे हे पाला पटलेले असले तरी लोक तो पाळतील असा त्याला इतरत्र भरवसा वाटत नाही. म्हणजेच योग्य रीतीचे 'ज्ञान आणि लोकेहि ती रीत पाळतील असा विश्वास एवढी दोन मिळाली म्हणजे अहिंसक समाजरचना होऊ शकेल. बघूची सवय हा अहिंसक समाजरचनेचाच दाखला आहे

समजा की एक गलबत बुडण्याच्या पधाला लागले आहे त्यातील उतारुना वाचविण्यासाठी एक होडी आली. त्या होडीत सर्वांनीच घुसून उड्या मारल्या तर फाजील वजनाने ती होडी त्या गलबताच्या आधीच बुडून जाईल. पण जर उतारू शिस्तीने व वेतावेतांच्या सध्याने उतरत गेले तर ती होडी पुन्हा पुन्हा खेपा करून सर्व उतारुना वाचवू शकेल शिस्त म्हणजे योग्य सकेतांचे पालन.

यात्र या पुस्तिकेमध्ये आपल्याला सर्वोदयाच्या आर्थिक सकेतांचाच विचार करावयाचा आहे. सर्वोदयाच्या दृष्टीने सामाजिक सकेतानामुद्दां फार महत्त्व आहे. उदा. मानवी समतेचा स्वीकार व पालन आवश्यक आहे. परंतु त्याचा उद्दोषा सध्या आपल्याला कर्तव्य नाही. हल्लीच्या अर्थप्रधान युगात आर्थिक सकेताना विशेषच महत्त्व प्राप्त झाले आहे, व त्याबाबतीच मला सुचलेले व महत्त्वाचे वाटणारे काही विचार मला सुत्र वाचकाच्या विचारार्थ येथे मांडावयाचे आहेत.

२ निर्वंध व अनुनय

समाजसंघटनेच्याबाबतीत काही गोष्टी निर्वंधानी साधाय्या व काही अनुनयाने म्हणजे उपदेश, विनंति, मनवळवणी, उत्तेजन, लोकशिक्षण इत्यादीनी, परंतु आचरण कर्त्याच्या मर्जीवर सोडून. परोक्षाच्या अभ्यासक्रमामध्ये जसे काही विषय आवश्यक व काही ऐच्छिक असतात त्याचप्रमाणे समाजस्वास्थ्यासाठीमुद्दा काही गोष्टीबाबत निर्वंध घालण्यात यावे व काही गोष्टी स्वेच्छेने घडवून आणण्याचा प्रयत्न व्हावा, आवश्यक व ऐच्छिक, किमान व फालतू, अकरणात्मक व करणात्मक, कर्तव्यपूर्ति व उपकार अशासारखा हा फरक आहे. प्रत्येक खरी गोष्ट सोबतच्याना सांगण्याचा माझेवर निर्वंध असू शकत नाही, पण सांगेन तें खोटे असता नये असा मात्र निर्वंध आहे. मी वाटमारी करता कामा नये हा निर्वंध, वाटसरूची सेवा मी किती कशी करावी किंवा करू नये तो माझ्या मर्जीचा प्रश्न आहे.

विनोबाजीनी देशापुढे व जगापुढे मांडलेल्या धोर विचारांमध्ये अशा काही गोष्टी समाविष्ट आहेत की त्या निर्वंधाचा विषय होऊ शकतात. दुसऱ्याच्या श्रमाचा अपहार करू नये हा निर्वंध. श्रमदान करणे हा अनुनयाचा विषय आहे. भूमीवर कोणाची अबाधित मालकी असता नये असा निर्वंध असावा मी पिकवलेले धान्य मी अन्य गरजवतानाहि घावे हा अनुनय होय पिळणूक न करणे हा निर्वंध, अपरिग्रह हा अनुनय. निर्वंध ही पायाभरणी; अनुनय ही त्याच्या वरील उभारणी. अनुनय हाच श्रेष्ठ व परिणामकारक मार्ग आहे. कारण निर्वंधमुद्दा कर्त्याच्या समतिविना केवळ बाह्य दडपणाने पूर्ण यशस्वी होत नसतो स्वयंप्रेरणेमध्येच खरी शोभा व शक्ति आहे, आणि ही स्वयंप्रेरणा समजुतीने, शिक्षणाने व आचरणानेच साधेल. तथापि मनुष्य समाजनिष्ठ, म्हणजे समाजामध्ये ओतप्रोत मिसळलेला, असल्याने त्याच्या प्रेरणामध्ये स्वयंप्रेरणा व परप्रेरणा असा आत्यंतिक फरक रहाय नाही बहुतांशी जी स्वयंप्रेरणा तो एकेकटपायरील निर्वंध बनतो. माझी

माणसाची अभ्यासाकडील प्रवृत्ति नष्ट होऊ शकेल व अहिंसक समाज - रचना सिद्ध होईल. मुंबईचे रहिवासी गर्दीच्या प्रसंगी चेगराचेगरी न करता सरळ रागेंत (व्यूढध्ये) उभे रहातात त्यामुळे त्याची हालचाल किती सुखाची व सम्यपणाची होते त्याचा प्रत्यय सर्वांना जालेला आहे. वरू हा मुंबईकराचा जणू स्वभावच बनून गेला आहे. वाहेरून आलेल्या बवसा मनुष्यसुद्धा मुंबईत आपसूख रागेंत उभा रहातो. तोच इतरत्र चेगराचेगरीही करतो. असे कां होतें ? तर क्यूचा सकेत सुखाचा आहे हे त्याला पटलेले असले तरी लोक तो पाळतील असा त्याला इतरत्र भरवसा वाटत नाही. म्हणजेच योग्य रीतीचे ज्ञान आणि लोकेहि ती रीत पाळतील असा विश्वास एवढीं दोन मिळालीं म्हणजे अहिंसक समाजरचना होऊ शकेल. क्यूची सवय हा अहिंसक समाजरचनेचाच दाखला आहे

समजा की एक गलबत बुडण्याच्या पयाला लागले आहे त्यातील उतारुना वाचविण्यासाठी एक होडी आली. त्या होडीत सर्वांनीच घुसून उडपा मारल्या तर फाजील वजनाने ती होडी त्या गलबताच्या आधीच बुडून जाईल पण जर उतारू शिस्तीने व वेतावेतांच्या सक्ष्येने उत्तरत गेले तर ती होडी पुन्हा पुन्हा खेपा कसून सर्व उतारुना वाचवू शकेल शिस्त म्हणजे योग्य सकेताचे पालन

मात्र या पुस्तिकेमध्ये आपल्याला सर्वोदयाच्या आधिक सकेतांचाच विचार करावयाचा आहे. सर्वोदयाच्या दृष्टीने सामाजिक सकेतांना सुद्धा फार महत्त्व आहे उदा. मानवी समतेचा स्वीकार व पालन आवश्यक आहे. परंतु त्याचा उदापोहू सध्या आपल्याला कर्तव्य नाही. हल्लीच्या व्ययंप्रधान युगात आधिक सकेतांना विशेषच महत्त्व प्राप्त झाले आहे, व त्याबाबतीच मला सुचलेले व महत्त्वाचे वाटणारे शहीं विचार मला सुज्ञ वाचनाच्या विचारार्थ येथे मांडावयाचे आहेत

२ निबंध व अनुनय

समाजसंपटनेच्याबाबतीत काही गोष्टी निबंधांनी साधाव्या व काही अनुनयाने म्हणजे उपदेश, विनंति, मनवळवणी, उत्तेजन, लोकशिक्षण इत्यादींनी, परंतु आचरण कर्त्याच्या मर्जीवर सोडून. परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये जसे काही विषय आवश्यक व काही ऐच्छिक असतात त्याचप्रमाणे समाजस्वास्थ्यासाठीमुळा काही गोष्टीबाबत निबंध घालण्यात यावे व काही गोष्टी स्वेच्छेने घडवून आणण्याचा प्रयत्न व्हावा, आवश्यक व ऐच्छिक, किंमत व फालतू, अकरणात्मक व करणात्मक, कर्तव्यपूर्ति व उपहार असासारता हा फरक आहे प्रत्येक खरी गोष्ट सोयऱ्यांना सांगण्याचा माझेवर निबंध असू शकत नाही, पण सांगेन तें रोटी असता नये असा मात्र निबंध आहे. मी वाटमारी करता कामा नये हा निबंध, वाटसरूची सेवा मी किती कशी करावी किंवा करू नये तो माझ्या मर्जीचा प्रश्न आहे

यिनोबाजीनी देसापुढें व जगापुढें मांडलेल्या घोर विचारांमध्ये असा काही गोष्टी समाविष्ट आहेत की त्या निबंधाचा विषय हाऊ शकतात. दुसऱ्याच्या श्रमाचा अपहार करू नये हा निबंध. श्रमदान करणे हा अनुनयाचा विषय आहे भूमीवर कोणाची अबाधित मालकी असता नये असा निबंध असावा मी पिकवलेले धान्य मी अन्य गरजवतांनाहि द्यावे हा अनुनय होय पिळणूक न करणे हा निबंध, अपरिग्रह हा अनुनय निबंध ही पायाभरणी ; अनुनय ही त्याच्या वरील उभारणी. अनुनय हाच श्रेष्ठ व परिणामकारक मार्ग आहे. कारण निबंधगुंडी कर्त्याच्या समतिविना बेवळ बाह्य दृष्ट्याने पूर्ण यशस्वी होत नसतो स्वयंप्रेरणेमध्येच खरी शोभा व शक्ति आहे, आणि ही स्वयंप्रेरणा समजुतीने, शिक्षणाने व आपरणानेच साधेल. तथापि मनुष्य समाजनिष्ठ, म्हणजे समाजामध्ये ओतप्रोत मिश्रितनेत्रा, असल्याने त्याच्या प्रेरणांमध्ये स्वयंप्रेरणा व परप्रेरणा असा आत्यंतिक फरक रहाय नाही बहुतांशी जी स्वयंप्रेरणा तो एकेकटपावरील निबंध बनतो. माझी

स्वतःची स्वयंप्रेरणा म्हणजे सुद्धा भाव्यातील एका वृत्तीचा अय वृत्तीवरील निग्रहच असतो. मनचळवणीसाठी सुद्धा योग्य निबंध उपकारकच होतात

निबंधाचा प्रयोग म्हणजे दडप्रयोग असे आम्हाला म्हणावयाचे नाही. तर माणसाच्या कर्तव्यामध्ये सुद्धा निकडोची व सबडोची, किमान व फालतू, आवश्यक व ऐच्छिक, अडून बसण्याजोगी व स्वेच्छेपर सोडण्याजोगी असा भेद करावयास पाहिजे असे आम्हाला म्हणावयाचे आहे (१) माणसाने कोऱ्या जमिनीवर मालकी सांगू नये व तिची किंमत किंवा खड मागू नये, व (२) मुद्दलफेडीपलीकडे कोणीहि व्याज, खड, भाडे, ढिंढिडड इत्यादि वसूल करता नये हे ठळक संकेत किंवा निबंध मला सुचवावयाचे आहेत या निबंधाच्या पालनाउपरांतहि माणसाने समाजाला स्वात्मापण करणे श्रेयस्वरच ठरेल व तसे करणारे धन्यवादास पात्र होतील परंतु बरील निबंध मोडणारे निषेधास पात्र होतील तसे स्वात्मापण न करणारे होणार नाहीत निबंध मोडणारे पापी ठरतील, अनुनय न मानणाराना पुण्यप्राप्ति होणार नाही वग पापहि लागणार नाही निबंधभंगाचा दोष हा कृति-दोष (सिन ऑफ कमिशन) आहे, अनुनय न मानणाराचा दोष हा व्युत्तिदोष (सिन ऑफ ओमिशन) आहे निबंध हा भाग्य आहे, अनुनय हा विध्यर्थ आहे निबंध व अनुनय यामधील भेदाचे एवढे विवेचन पुरे

३ जीवन-शोधन

मनुष्य मुळात पशु होता जनावराप्रमाणेच वागत असे अजूनहि तो काही अशी पशुच आहे कुत्री-मावरे जशी आवापसात वागतात तशीच माणसेहि वागतात घमचि मान किंवा जाणीव हेंच माणसाचे वैशिष्ट्य आहे “घर्मोहि तेपा अधिको विशेषः ।” हे घर्माचे मानहि त्याला एकाएकी ज्ञाते नाही, हळुहळूच होत गेले व अजूनहि पुर झालेल नाही हे मान व तदनुसार आचरण, घडेल तसतसाच तो पशुच मानूस

वनेल. मनुष्याची निर्मिति, म्हणजे घडण, सृष्टिकर्त्याकडून अमुक इतके हजार वर्षांपूर्वी होऊन गेली असे नाही. ही घडण अखंड होतच आहे नवमानव व नवसमाज हे नित्यच घडत रहाणार. अहिंसक समाजरचना म्हणजे माणसाची घडणच होय पशुतेकडून मानवतेकडे आपली अखंड वाटचाल चालू आहे समाजघर्माचे म्हणजे न्याय, सदाचार इत्यादींचे भान व पालन घडेल तसतसेच आपण खरेखुरे मानव बनत जाऊ.

४ न कळत पापे

आजवर आपल्याकडून अज्ञानपूर्वकहि अनेक दोष घडत आले आहेत. अज्ञानाने घडलेला दोष हा नैतिक दोष नसला तरी भौतिक दोष आहेच; त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावेच लागतात. "न कळता पद अग्निवरी पडे । न करि दाह असे न कधी घडे ॥" आजवर जातिभेद व अस्पृश्यता याचे पालन आपण त्यातील दोषाची जाणीव तर राहोच पण धर्म म्हणून करीत आलो. पण म्हणून त्याचे दुष्परिणाम घोडेच चुकणार? त्याचप्रमाणे जमिनीची मालकी, व्याज, सड, भाडे, डिबिड्डड, नफा इत्यादींचेद्वारा आपण जे एकमेकांचे शोषण करीत आलो त्याची आपल्याला जाणीव नव्हती या सर्व गोष्टी महाजिव 'जिवा' स्वाभाविक म्हणूनच आम्ही चालविण्या. परिणामी समाजामध्ये विषमता व संमनस्ये, निराशा व विलास, आळस व व्यसने, कलह व युद्धे इत्यादि सहेत देचीं अनिष्टे यादून त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला परोपरोंनी वापत आहेत. मानववश्यामध्ये यादवी पराकाटीला पोचली आहे. राष्ट्रांराष्ट्रामध्ये शीतयुद्धे चालूच आहेत वण त्याच्या ह युद्धाशी गुमच्या आमच्यामध्ये, नाजाभाशामध्ये, शेजाऱ्याशेजाऱ्यामध्ये, चालू असलेली शीतयुद्धेच आहेत हे आपल्या लक्ष्यात आले नव्हते आतां काहीना त्या दोषाची जाणीव झाली आहे इतरनाहि ते दोष दाखवून देऊन सावध करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे दोषाची जाणीव होनाच ते दोष दूर होतील असे नाही. "जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति । जानामि धर्मं नच मे तिवृत्तिः ॥" अर्थात् मला धर्म कळतो पण बळत नाही,

अधर्म कडतो पण टळत नाही, हे सरे असले तरीहि धर्माची जाणीव व त्याचे पालन याचेमध्यें प्रयत्नाचा कमीअधिक काळ जावा लागतो एवढ्या अर्थानेंच तें खरे आहे धर्मपालनाची माणसाला आध्यात्मिक ओढ तर आहेच पण त्याखेरीज धर्मभगाचे भौतिक परिणामहि त्याला धर्मपालनावडे ढकलीत नेतच असतात.

म्हणूनच आम्हाला विश्वास वाटतो की गांधी विनोबाची-आजवरच्या सतसज्जनाचीहि - शिकवण व सध्यांच्या आपल्या वागणुकीतील दोष आपण लोकाना नीट समजावून दिजे तर विनोबाचे भूदानमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान, अहिंसक क्रांतीचे स्वप्न साकार होणे अशक्य नाही

जमीन हें केवळ उत्पादनाचे साधन नाही, तर ते परमेश्वराच्या भक्तीचेहि साधन आहे. मी स्वतःच याचा अनुभव घेतला आहे ईश्वरभक्तीची जी जप, तप, ज्ञान इत्यादि साधने आहेत त्या सर्वांच्याद्वारा जेवढी ईश्वरभक्ति होते म्हणजे मनुष्याच्या विकार-शमनासाठी त्या साधनाची जेवढी मदत मिळते त्याहून अधिक गदत जमिनीवर परिश्रम केल्याने व मोकळ्या हवेत कुदळ घेऊन काम करण्याने होते

म्हणून एववार हरिजनाना मंदिर प्रवेश न मिळाला तरी चालेल, कारण ईश्वराचे दर्शन करण्याची व त्याचे दर्शन घेण्याची दुसरीहि साधने आहेत पण भूमिहीनाना भूमोची सेवा हें ईश्वरभक्तीचे सर्वोत्कृष्ट साधन आहे. त्या साधनापासून कोणालाहि वचित ठेवता कामा नये

- विनोबा.

II शोषणाचे प्रकार व इलाज

१ जमिनीची मालकी

जमिनीची मालकी हे शोषणाचे आद्य व ठळक साधन आहे. ईश्वर-निर्मित जमीन उघडी पडलेली होती ती माणसाने अडवली, बळकावली; इतरांना त्या जमिनीत पाऊल टाकण्यास मज्जाव केला.

मनुष्य प्रथम शिकारजोषी होता; जनावराप्रमाणेच भूक लागली की भक्ष्यार्थ फिरा आणि कड - मूळ - फळ इत्यादि आणते मिळणारे अन्न खाई किंवा ससे, हरणे, कोवडी, बकरी, गुरे यासारखे स्थळचर, कवडे, कवुतरे यासारखे खेचर किंवा मासे - कासवे यासारखे जलचर प्राणी मिळतील ते मारून कच्चेच खात असे.

पुढे मनुष्याने कोवडी, बकरी, मेंढरे, गुरे, घोडे, उट इत्यादि पशुपक्षी पाळण्याची युक्ति शोधून काढली व ती गोपालवृत्तीने जगू लागला. आपले कळप चारावे, जरूर पडेल तेव्हा त्या पाळीव प्राण्यांना मारून मांस खावे व कातडी पांघरावी, एका ठिकाणचा चारा संपला की आपापले कळप घेऊन चारा मिळेल अशा अन्य ठिकाणी जावे, अशा तऱ्हेने तो राहू लागला. या काळात त्याने कुटुंब - रचना केली व "गोत्र" (म्हणजे गुराडी घराणी) बनली.

आणखी बाही काळाने त्याने शेतीची कला शोधून काढली शेतीचा शोध लागल्यानंतरच मनुष्य एका ठिकाणी घरे बांधून राहू लागला आणि अनेक कुटुंबाचे पुजे वनले, म्हणजेच गावे वसली.

या अवस्थेतच प्रथम माणसानी जमिनीचे कब्जे करण्यास सुरवात केली सर्वच माणसे एकावेळी शेतीकडे वळली असे झाले नाही प्रथम एवढी-दुकटी कुटुंबे जमीन घरून, घरे बांधून, स्थिर झाली. त्याचे पाहून आणखी आणखी कुटुंबे शेतीकडे वळत गेली. पहिल्या पहिल्या शेतकरी कुटुंबानी

मनमुराद जमिनी अडविल्या. मागाहून आले ते अगोदर वसलेल्याच्या वाटेला गेले नाही कारण पलीकडे आणखीहि पाहिजे तेवढी जमीन पडलेली होती त्यामुळे अगोदरच्या जबरदस्ताशी भाडण करण्याची आवश्यकता नव्हती परंतु अशा तऱ्हेने ही हा म्हणता साऱ्या जमिनी अडून गेल्या व नवीन येणाराना मोकळ्या जमिनी मिळेनाशा झाल्या तेव्हा मग जमिनीसाठी भाडणतटे व मारामा-यासुद्धा होऊ लागल्या पण साधारणपणे अगोदर घेऊन वसलेल्या घरदाज व संपटित मालकाशी लढा देणे एकट्यादुकरा नव्हत्या इसमाला अघड जात असावे यावरूनच घरदाज म्हणजे 'मिळिक्न' व नवखा-परका म्हणजे 'घरीब' या फारसी शब्दांना विशिष्ट स्वभावदर्शक अर्थ प्राप्त झाले

सर्व जमिनी अशा तऱ्हेने अडून गेल्यानंतर जी नवीन मळी आली त्यानी अगोदरच्या मडळीला राजी करूनच रहाणे अपरिहार्य होतें म्हणून काही गरिबांनी मिळिकलाना मजराणे देऊन त्याचेकडून जमिनी विकत घेतल्या तर काहीनी खडकरी कुळें म्हणून राहण्याचे मान्य केले

एकाने जमीन अगोदर अडविली एवढ्याचसाठी मागाहून येणाऱ्या दुसऱ्याकडून पहिल्याला जमिनीची किंमत मिळावी किंवा खड मिळावा ही उघडउघड जबरदस्ती व पिळणूक होती

पूर्वीच्या राजेशाहीच्या काळात ही मालकी व अरेरावी खपून गेली पण आतां लोकशाहीच्या काळात ती चालणार नाही, बाजवी तर ठरणारच नाही राजेशाहीमध्ये राजा हा सर्वभूमीचा मालक असे आणि प्रजाजन त्याचे आश्रित होते परंतु आता ते नाते राहिलेले नाही तरीहि एका सावर्भौम राजाऐवजी गावोगावी छतिदार नावाचे अमरुख छोटे राजे बनलेत ज्याचे मालकीची जमीन आहे तो राव, ज्याचेपाशीं जमीन नाही तो रक असे दोन वर्ग पडणे बाजवी नाही जमिनीवर सर्वांचाच अधिकार आहे, म्हणजे अबाधित अधिकार कोणाचाच चालणार नाही नव्या जमिनीची किंमत किंवा खड घेणे ही यापुढें पिळणूक व जबरदस्तीच ठरेल ती निषिद्ध आहे

२ कष्टाजित खंड

कोऱ्या जमिनीचा खंड ही जबरदस्ती असली तरी सुधारलेल्या जमिनीचा खंड हा कष्टाजित खंडहि असू शकेल. कोरी जमीन वेडी-वाकडी, वाटधाकुट्यानी भरलेली व नापीक होती. ती साफसुफ करणे, तिला बाध घालणे, सपाट करणे, बंधारा घालून किंवा विहीर खणून त्या जमिनीला पाणी पुरविण्याची व्यवस्था करणे, कुपण करणे, झाडे लावून त्याची राखण करणे व ती सिंपणे, खते घालणे इत्यादि कष्टसाध्य उपायांनी त्या जमिनीची फळद्रूपता खूप वाढते. एकाने अशी स्वकष्टानी फळद्रूप बनविलेली जमीन दुसऱ्याला वापरण्यास देण्याचा प्रसंग आला तर त्या दुसऱ्या शेतकऱ्याने पहिल्या शेतकऱ्याला त्या शेताच्या उत्पन्नाचा काही भाग खंड म्हणून द्यावा हे न्याय प्राप्त आहे. कारण त्या जमिनीत येणारे पीक हे निवळ त्या दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या चालू कष्टांचेच फळ आहे असे नाही. त्या पिकाचा काही भाग पहिल्या शेतकऱ्याच्या पूर्वश्रमाचे फळ आहे. चालू श्रमाचे फळ चालू शेतकऱ्यास मिळावे तसेच पूर्वश्रमाचे फळ पूर्वीच्या शेतकऱ्यास मिळावे हे उचित ठरेल.

मात्र हे श्रमजन्य खंड कायम स्वरूपाचे नसतील, काही मुदती-पुरतेच असतील हेहि उपडच आहे. दहा-वीस वर्षांच्या श्रमानी मी एक फळवाग किंवा मळा तयार केला तर त्या वागेचा किंवा मळ्याचा खंड मळा बाणखी दहावीस वर्षांपर्यंत मिळत रहावा हे उचित असले तरी तो तसाच बावचचद्र द्याकरी मिळत राहाणे न्यायाचे नाही. वेगात आलेली बागगाडी एजिन बंद झाल्यानंतरमुढा मॅलमर आपोआप जाईल किंवा सायबल फर्लांगभर जाईल पण अधिक नाही. त्याचप्रमाणे शेतीतील किंवा फळवागेतील श्रमाचे फळ ते श्रम बंद झाल्यानंतर काही मुदतीपर्यंतच मिळू शकेल, येमुदत मिळणार नाही.

सध्या अशी स्थिति आहे की जमिनीचा खंड ठरतो तो बहुधा कायमचाच. यांत नवल बरण्यामारमं काही नाही कारण कोऱ्या जमिनीचे जेथे खंड आहेत तेथे सुधारलेल्या जमिनीचे खंड विशेष प्रमाणान पण कायम स्वरूपात चालावे हे सहाजिकच आहे. " माझी जमीन, तुझे श्रम.

दोन्ही मिळून पीक येते त्याअर्थी तुझे अर्थे नी माझे अर्थे ” हा सरळ न्यायसा वाटतो परंतु त्यातील पहिले विधान “माझी जमीन” हेच चुकीचे असते “जमीन देवाची, श्रम पूर्वीचे माझे, चालू श्रम तुझे” ही सत्यस्थिति आहे

३ निसर्गाची देणगी

या सचित किंवा चालू श्रमाच्या फळाखेरीज जमिनीच्या उत्पन्नामध्ये निसर्गाची देणगी म्हणूनहि बाही भाग असतो आहे, फणस, काजू, कोकम इत्यादि विनपाण्याच्या फळझाडाचेद्वारा मिळणारी निसर्गाची देणगी स्पष्टच आहे, पण भाताच्या किंवा गहूच्या मळधामध्ये किंवा लिंबा-सह्याच्या बागेमध्येहि ती असतेच ही निसर्गाची देणगी सापासमाजा-साठी आहे, म्हणूनच सरकार ती दस्ताच्या रूपाने वसूल करते. निसर्गाच्या देणगीवर मालकी समाजाची किंवा सर्वांची सारखी, एवढे मा-य सार्या-नंतर ती कराव्यारूपाने सरकारला पोचली काय, किंवा जमिनीची यथाप्रमाण वाटणी होऊन प्रत्येकाच्या बहिवाटीखालील जमिनीतील निसर्गदत्त देणगी त्याची त्यालाच राहिली काय, दोन्ही सारखीच

४ जमीन खरेदी

पण कोणी म्हणतील की आमच्या जमिनी अशा जबरदस्तीने बळकावलेल्या नसून आम्ही निवळाच्या घामाचा पैसा ओतून विकत घेतलेल्या आहेत आणि आम्हाला जो त्याचा खड मिळतो तो सेव्हिंग बँकेच्या व्याजापेसाहि कमी आहे, तीच रक्कम आम्ही बँकेत ठेवतो तर आम्हाला निर्वध ध्याज मिळत राहिले असते आम्ही आमची रक्कम जमिनीत गुंतविली हा आमचा गुन्हा आहे काय ?

तो तुमचा गुन्हा नसला तरी ती तुमची आमची सर्वांची धुकमूल आहेच. तुम्ही जो जमिनीची किंमत दिली ती त्या जमिनीच्या सुधारणेचा किंमतच केवळ नव्हती, तर तीत कोऱ्या जमिनीच्या अडचणुकीची किंमतहि सामील होती ती दरवड्याच्या मालाची किंमत होती तुम्ही तरीद-लेल्या सुधारणांची किंमत तुम्हाला काही वर्षांच्या खडाच्या रूपाने वसूल

होजून मिळावी हे रास्त आहे पण अडवणुकीची किंमत भरण्यात तुमची चूक झाली ती यापुढे दुरुस्त व्हावयास पाहिजे.

५ पागडो

मुंबईतील कित्येक भाडेकरू स्वतःची खोली दुसऱ्याला घेऊ देताना मधल्यामध्ये "पागडो" घेतात त्यापैकीच हा जमीन खरेदीचा प्रकार आहे. तुम्ही त्या खोलीमध्ये काही टेंबले - खुर्च्या - तसविरा माडल्या असल्या किंवा विजेचे दिवे, पखे इत्यादि घसविले असले तर त्या सामानाची किंमत घेणे गैरवाजवी नाही. पण "पागडो" घेणे जसे अनुचित आहे तशीच देवाची संपत्ती पडलेली जमीन एकाच जबरदस्तीने अडविली आणि ती अडवणूक दुसऱ्याला विकत दिली तर तो रास्त व्यवहार ठरत नाही.

पूर्वी राजेंसुद्धा आपल्या राज्यातील मुलखाची अशीच परेदी विक्री करीत असत उदा० मुंबई बेट हे पाचुंगलच्या राजाने इंग्लंडच्या राजाला हुडपादाखल दिले गोव्याच्या पेडणे महालाचे ४५ गाव मूळचे (?) सावत-वाडीच्या राजाचे स्थाने पोचुंगीजाना विकत दिले! त्या काळी राजाना अशी निरकुश सत्ता असे. परंतु आता जसा राजसत्तेचा लोप झाला तसाच भूमिसत्तेचाहि लोप व्हावयास पाहिजे. मोठी राज्ये गेली तशीच छोटी राज्येहि (जमीनमालक = भू-पति = राजा) गेली पाहिजेत

६ मनुष्याचा मूलभूत भूमि-अधिकार

मनुष्याचे बांधी मूलभूत, जन्मसिद्ध किंवा अविभाग्य अधिकार आहेत की जे हिरावून, किंवा विकत, घेण्याचा अन्य कोणाला अधिकार नाही किंवा ज्याचा त्यालाहि देऊन टाकण्याचा अधिकार नाही. ते मानवधर्माचा भाग आहेत. उदा० मनुष्याची परेदी-विक्री होऊ शकत नाही, मनुष्य स्वतःला विकून टाकू शकत नाही. गुलामगिरीच्या जमान्यात तसे पाले. परमराजाने दौलदीला जुगरांत पणाला लावली बाप आपली मुले सावकारांना विकत देत. मुदतवदी मजूर कराराने घेण्याची प्रथा हा गुलामगिरीपाच पर्याय होता म्हणून ती प्रथा उदर करण्यात आली राजा

हस्तिचद्राने बायकोला, मुलाला आणि शेवटी स्वतःलाहि विकून घेतले. हा मानवतेचा भग होता. आता तो लोकमनाला मान्य नाही व कायद्यालाहि मान्य नाही. त्याचप्रमाणे मुबई-पुण्यासारख्या दाट वस्तीच्या शहरातील रहिवासी आपल्या घराला लागून दुसरे घर बांधून देण्याचा म्हणजे स्वतःला लागणाऱ्या किमान हवा-प्रकाशाचा, हक्क दुमऱ्याला विकून किंवा देणगी म्हणूनहि देऊन टाकू शकत नाही मनुष्याला जसा आत्महत्या करण्याचा अधिकार नाही तसाच जीवनाची मूलभूत साधने स्वतःची देऊन टाकण्याचा किंवा इतरांची त्याच्या समतीनेहि घेण्याचा अधिकार नाही.

माणसाच्या जीवनाचे हवा, पाणी, आकाश, प्रकाश इत्यादीपेक्षाहि जमीन हे अधिक महत्त्वाचे साधन आहे प्रत्येक माणसाचा स्वतःच्या पोटापुरत्या जमिनीवर इतर सर्व मनुष्यांच्या बरोबरीने अधिकार आहे. हा अधिकार अविभाज्य आहे स्वराज्य हा जसा प्रत्येक राष्ट्राचा अबाधित अधिकार आहे तसाच जन्माला आलेल्या प्रत्येक इसमाचा त्याच्या हिवाऱ्याच्या जमिनीवर अबाधित अधिकार आहे महाराष्ट्राचे राज्य इंग्रजांना देऊन टाकण्याचा बाजीरावाला जसा अधिकार नव्हता, तसाच आपली जमीन कोणत्याहि सववीवर विकून टाकून आपल्या वंशजांना निर्वासित वनविष्याचाहि माणसाला अधिकार नाही, विकत घेण्याचा इतरांनाहि अधिकार नाही, हिरावून घेण्याचा तर त्याहूनहि नाही अर्थात् ईश्वरी योजनेनुसार कोणी भूमिहीन नाही - जसा कोणी हवा - प्रकाश - हीन नाही आज जे भूमिहीन म्हटले जातात त्यांची जमीन इतरांनी बळकावलेली आहे भारताचे राज्य इंग्रजांनी बळकावले त्यांचीच ही छोटी आयुषी आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे निराकरण झाले तसेच जमीनमालकीचे निराकरण व्हावयास पाहिजे सेवामूलक मालकी राहिल, सेवाशून्य मालकी रद्द होईल ही काळाची निकराची मागणी आहे.

७ व्याजवट्टा

जमिनीची मालकी हें इतरावर प्रभुत्व गाजविण्याचे व त्याचे शोषण करण्याचे आद्य व सर्वांत जबरदस्त साधन वगळे. त्यातून आणखीहि शोष-

णाचे प्रकार निघाले. त्यामध्ये सावकारी किंवा व्याजवट्टा हा ठळक प्रकार आहे

ज्याने भरपूर व सुपीक जमीन अडविली त्याने कसलेहि श्रम न केले तरी थावण - भाद्रपद महिन्यात त्याचे कोठार धान्याने भरलेले रहाते व त्याच्याच बमनशीब व कमजमीन शेजाऱ्याची त्या दिवसात उपासमार होऊ लागते. उपासमारीने गाजलेले गरजू लोक त्या गडूकडे उसने घान्य मागायला जातात आणि ते अडलेले असल्यामुळे उसनवारीची फेड सवाई दिडीनेहि करण्यास कबूल होतात. खरोखरी सावकाराच्या कोठारातील जादा, म्हणजे त्याच्या कुटुंबाची गरज भागून उरणारे, धान्य बोणी उसने न नेले तर बरडून वायाच जाईल. अर्थात् गरजवतानीं जुने धान्य उसनवार नेऊन जेवढ्यास तेवढे किंवा काही कमी, ताजे धान्य परत केले तरी त्यात सावकाराचा फायदाच आहे परंतु ऋणको असतो अडलेला आणि घनकोचे काही अडलेले नसतें, फारच तर त्याचे फालतू धान्यच वाया जाईल. त्यामुळे त्याचा पक्ष बरचड असतो आणि तो घालीक त्या अटी ऋणकोला मान्य कराव्या लागतात

परंतु अडवणूक हें पाप आहे आणि व्याजाची मागणी ही सरळसरळ अडवणूक आहे आणि " सगळेच व्याज घेतात गरीब लोक आपापसातील व्यवहारांत तर विशेषच जबर व्याज घेतात ऋणको स्वसुपीनेच करार करतो. " इत्यादि युक्तिवादांनी व्याजाचे समर्थन होत नाही. त्यापेक्षा " तो उसने नेतो महागाईच्या दिवसांत आणि परत करतो स्वस्ताईच्या दिवसांत, बाजारभावांत पडणाऱ्या फरकापेक्षा व्याजाचा दर हलका असता " हें म्हणणे सारे आहे. पण त्याचा अर्थ एवढाच की, व्याजवट्टा हा कांही दोषणाचा एवच प्रकार नाही, नफा हाहि दोषणाचाच प्रकार आहे. नपमाचा विचार आपल्याला स्वतंत्रपणे करावा लागणारच आहे

८ वियाणें वाढतें, कळप वाढतो

व्याजाच्या समर्थनायें मांडण्यांत येणारा मुख्य युक्तिवाद असा की, संपत्ति एका दृष्टीने विनाशी आहे तर दुसऱ्या बाजूने संपत्ति वाढत

जाणारीहि आहे. धान्य कोठारात बरडते तसेच ते मातीत पेरल्याने काही महिन्यांच्या अवधीत एकेका दाण्याचे खेकडो दाणेहि बनतात. कोवड्याच्या एका जोडप्यापासून वर्षभरात ५० कोवडी तयार होतात. गाय भयं आहे खरी पण ती वाठ - दहा वासरे ठेवून जाते. अर्थात् संपत्ति प्रसवशील आहे आणि विनाश ही त्या प्रसवाची छाया आहे. घ्याज हा संपत्तीच्या त्या वाडीचा हिस्सा मात्र आहे.

आम्हीं जे धान्य दुसऱ्याला उसनवार देतो ते तो पोटासाठीच घेतो असे नाही, विद्याप्यासाठीहि घेतो. आमच्या पासरोभर धान्यातून तो खंडी पिकवील, मग त्याने त्या खडीतून पाच खोराचे सहा शेर परत केले तर काय बिघडले ? पूर्वी 'घन' म्हणजे गुरे - मॅड्याच असत. हे घन रानांत चरून पोट भरून येते आणि "दिनदुना, रात चौगुना" वाढत जाते, म्हणून मी तुम्हाला कोवड्याची, मॅड्याची किंवा गुराची एक जोडी दिली तर वर्षभराने तुम्हीं मला पाच परत करूनहि तुमच्याकडे पुरेशी शिल्लक रहातील. सर्वच भाडविल अशा सन्हेने वाढत जाते. उदा० घनकोने दिलेल्या हजार रुपयातून ऋणकोने एकादी फळवाग तयार केली तर त्या वागेंतून तो हजारो रुपये काढील. त्या पैशाची यंत्रसामुग्री घेऊन त्याने कारखाना वाढला तरीहि त्या यंत्राच्या सहाय्याने त्याचे उत्पन्न खूप वाढेल व प्राप्तीहि वाढेल. त्या वाडीव प्राप्तीचा हिस्सा घनकोलाहि मिळणे उचित आहे. ऋणकोने त्या भाडवलातून व्यापार केला तरीहि तेजीमदीचा फायदा घेऊन तो रुपयाचे दोन रुपये करणार. घनकोच्या भाडवलामुळे त्याला तो नफा मिळणार. मग त्या नफ्याचा अल्प हिस्सा घनकोला व्याजाच्या रूपाने का मिळू नये ?

१) या युनितवादाचा थोड्या विस्ताराने विचार करावयास पाहिजे. संपत्ति रजत धातूच्याने (Invest केल्याने) वाढते हे सारे आहे. ही वाढ दोन प्रकारानी होते. (१) निसर्गाच्या वृत्तेने व (२) माणसाच्या श्रमांनी. माणसाच्या श्रमाचे पुन्हा दोन प्रकार. (१) संचित व (२) चालू. भाडवल म्हणजे संचित श्रम. भाडवल म्हणजे पैसा नव्हे तर गाढी, होडी, करवत, लॉरी, पंप, इत्यादि अवजारे किंवा साधने की ज्यांचे साह्याने

मनुष्याचे चालू थम अधिक सोपे व अधिक परिणामकारक बनतात. निसर्ग व संचित तसेच चालू थम या दोहोनी मिळून सपत्तीची निर्मिति होते .

पूर्वकाळी या दोहोमध्ये प्राधान्य निसर्गाचाच होतं मनुष्य जेव्हा नरमासहि खान असे तेव्हा मी व निसर्ग याचेरीज तिसरी वस्तुच नव्हती. निसर्ग हे एक वाढलेले ताटच होते त्यातून लागेल तेव्हा हाती लागेल तेवढे उचलून खाण्याचे श्रमच तेवढे माणसाला करावे लागत. पण पुढे माणसाने नरमास वज्रं केले आणि पुढे काहीनी गोमासहि वज्रं केले. साऱ्या मानववशाचे अशा तऱ्हेने एक कुटुंब बनले आणि त्या गोमाचे गोवशाशीहि नाते जुळले अशाने निसर्गाचे पारडे हलके झाले आणि माणसाचे पारडे जडावत आणि त्याबरोबर खालवत चालले. गोपालन युगामध्ये श्रमाचे महत्त्व वाढू लागले आणि आता कृषियुग विशेषच श्रमप्रधान बनले आहे निसर्गाच्या वाढलेल्या साटाचे तोड आवळत जाऊन त्याचा आता खोल अरुंद गळघाचा चवू बनला आहे ! पूर्वी भाडवलहि नैसर्गिकच असे (कोवडी, गुरे इत्यादि) आणि ते वाढेहि नैसर्गिकरीत्याच. त्यावेळी धान्य म्हणजे विमाणेच होतं, ते कोठारात साठत नसे तर माती-तच गळे आणि पुढच्या मोसमात दसपट रुजे.

पण आता स्थिति पार पालटली आहे. आता तुम्ही शेत सपाट करून, बाघ घालून, वेणून, खतावून, नागरून, भिजवून पेराल तेवढेच ' विमाणे ' व बाकीचे अन्न. पूर्वी खाल तेवढेच अन्न व बाकीचे सारे विमाणे असे पूर्वी भाडवल हा निसर्गाचाच हिस्सा होता, आता तो श्रमाचा हिस्सा बनला आहे म्हणून पूर्वीच्या आरण्याक युगाचे श्वाय सध्याच्या लागवडी युगाला लावता येणार नाहीत

या बाळात पेरील त्यानेच बापावे, अर्थात् भोगाचे, हाच न्याय उचित ठरतो. विद्याप्याचे व्याज घेणे म्हणजे न पेरता बापणी करणे. न पेरता बापणे हा " रानटी " न्याय झाला ! रानटी माणूस न पेरताच बापित असे पण त्याकाळी सग्रह नसे आणि बर्जाचे व्यवहारहि नसत. म्हणून जुने दाखले नव्या बाळाला लागू होण्याजोगे नाही तुमच्या कोठारातील धान्य हे ' विमाणे ' नव्हे, ते बरडणारे धान्यच आहे. शेत-

कन्याच्या पाभरींतील धान्यच बियाणे होय म्हणून मशागतीने होणारी बियाण्याची वाढ शेतकऱ्यालाच लाभवी आणि तुमचे धान्य जेवढ्यास तेवढे तुम्हाला परत मिळावे हेच उचित किंवा तुम्हाला थोडे कमी मिळालेलेहि चालेल जेवढ्यास तेवढे मिळण्यात तुम्हाला थोडे ध्याजच मिळाल्या-प्रमाणे होते

जो न्याय शेतीच्या बियाण्याला लागू वेला सोच अन्य प्रकारच्या उत्पादनालाहि लागू होतो, अने आपल्या श्रमाने कमाविलेले व शिल्लक टाकून व ला उत्तनवार दिलेले भाडवल अ ला परत मिळावयास पाहिजे, पण ते भाडवल उत्पादनात गुंतविल्याने जो उत्पादनवाढ होईल ती मेहनतान्यासारखे उत्पादकालाच मिळावी ती उत्पादनवाढ जर त्याच्या बाजवी मेहनतान्याहून अधिक असेल तर त्या उत्पादनाचे विक्रीदर उतरून त्या बाडीचा लाभ स्वस्ताईच्या रूपाने सर्व समाजाला मिळावा, नाहीपेक्षा उत्पादन कराच्या रूपाने सरकारला म्हणजेहि सर्व समाजालाच मिळावा

९ बाया - बापड्यानीं काय करावे ?

ध्याज निषेधाविरुद्ध दुसरा एक आक्षेप असा घेतला जातो की, तुम्ही जर ध्याजाचे उत्पन्न बंद केले तर पोरकी मुले, विधवा, अपंग इत्यादि निराधार लोकांचे, की ज्यांचा वाणो मिळवता नाही व जो पूर्वसंचित धनावरच अवलंबून आहेत अशांचे, कसे व्हावे ? विधवेच्या नवऱ्यान किंवा पोरक्याच्या आई - वडिलांनी त्यांच्यासाठी जे धन ठेवलेले असते, त्याच्या ध्याजावर त्यांची कधीबशी गुजराण चालते ध्याज बंद झाले तर त्याचे मुद्दल लोंकरच संपुष्टात येईल आणि त्यापेवर उपास-मारीचा प्रसंग ओढवेल अशाचे ध्याजाचे साधन तोडणे हा तुमचा निष्ठुरपणा होईल

पण हा 'आमचा' हि नाही आणि 'निष्ठुरपणा' तर त्याहून नाही तो आमचा नव्हे तर सृष्टीचाच नियम आहे आणि तो मानवाला हानिकारक नसून हितकरच आहे ध्याजाचा अर्थ हाच हातो की, माझे वडील फार कुशल व कष्टाळू शेतकरी होते त्याबद्दीं माझे शेत आतां

विनाकप्टानें, न नांगरतां - पेरता, पिकावें व न कापतां - मळतां मला धाम्य मिळावें. माझ्या वडिलानी किंवा बाजोवानी एक लाख रुपये कमाविले व येवत ठेवले म्हणून मला दरसाल रु. ६००० काही न करतां मिळतात. ही आपोआप प्राप्तीची पद्धति फार छान वाटते. पण त्यासाठी मला कप्टाचे लागत नसले तरी इतरांना कप्टाचेच लागते. त्याच्या कप्टाचे फळ त्याच्या तोंडी न लागता मला आयते मिळते एवढेंच. विधवाना व पोरवया मुद्यांना जें व्याजाचे उत्पन्न मिळते ते इतरांच्या थमांतून निर्माण होते त्या इतरांमध्ये काही विधवा व पोरकी मुलेहि असतील. एका विधवेला आयते मिळते याचा अर्थ दुमच्या विधवेचे पोरावाळासह कप्ट करूनहि पोट भागत नाही. व्याज म्हणजे स्वामित्वाचे मोल. स्वामित्वा-मुळें वस्तूत्यावर अन्याय होतो. ऐतखाऊला जें आयते मिळते ते वाया - वापड्याच्या निडळ्याच्या घामाची कमाई त्याच्या तोंडची काढूनच मिळते. तोच सरा निष्ठुरपणा आहे आणि त्याच्या निरसनासाठीच व्याज वसुली वद व्हावयास पाहिजे आहे. अर्थात् व्याजवदी हाच दयाळूपणा; व्याज म्हणजेच निर्दयता.

१० उसनवारी ही अनुचितच

व्याजाची मावकारी म्हणजे जशी पिळणूक तशीच उसनवारी ही सुद्धा घट्टा एक प्रकारची पिळणूकच आहे. अता मी तुमचे शहर रुपये विनाकप्ट पदरात पाडून घेणार आणि भविष्यवाळाने - की जो माझ्या हातचा नाही त्यानें - ते सध्याच फेडावे असा हवाला देणार; मी घेऊन खाईन आणि माझ्या मुलाने ते उपास वाडून फेडावे, असे म्हणण्याप्रमाणे हे आहे. हा एक नेवरचा ऐनताऊण्याच आहे. उसनवारी बहुधा आळम, ऐदीपणा, उघळ-सोरी, ध्यमने, मित्राग, कोती दृष्टि इत्यादीनूनच उद्भवते. म्हणजे मोहग्रस्त मूड असतो य मनको लोभो. एकाच गाळेचे मणो. जरास तसे !

असला धनको - म्हणजे गर्व हा पापीसंबंधच होय. अनला व्यवहार घडनांघ वामा नये. कोणात्याहि कर्ब देण्यापूर्वी त्याची तो मागणी वाजवी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावयास पाहिजे. गैरवाजवी मागणी

आपण येथे जो विचार करीत आहो तो मुख्यतः आत्मशुद्धीच्या किंवा अर्थसुचितेच्या म्हणजे निष्पाप जीवनसरणीच्या, हेतूने करीत आहो. हरामाचे मिळत असले तरी ते खाण्याची माझी मलाच इच्छा नाही. मग समाज मला तसे करण्यास भाग पाडू शकतो की नाही याचा प्रश्नच उद्भवत नाही मात्र त्याबरोबरच समाजानेमुद्धा अशा व्यवहाराचे सुनियंत्रण कसे करावे त्याच्या पद्धति विचारपूर्वक ठरविणे आवश्यक आहे.

येथे आपण व्याजाची किंवा भाड्याची मामणी साफ नाकारीत नाही, तर व्याज हा मुद्दफेडीचा व भाडे हा किमतीचा हप्ता समजला जाईल व पूर्ण फेड होताच हप्ते घेव होतील. धर्मदूष्य वाड हीच अर्थसंगिक, अभ्यास्य व हानिकारक आहे. तिचाच फक्त येथे निषेध आहे.

१२ डिव्हिडंड

कंपनीच्या शेअरवर मिळणारे "डिव्हिडंड" (हिस्ता) हाहि व्याजाचाच एक प्रकार आहे कर्ज - व्यवहारामध्ये घनकोला ऋणकोच्या नपयातोट्याचे जोखीम प करावे लागत नाही. " शेअर - होल्डर " (कंपनीतील हिस्सेदार) नपयातोट्याचे जोखीम पत्करतो. ठेवीदाराच्या तुलनेने तो अधिक जबाबदार असतो त्याबद्दल कारखान्यात किंवा व्यापारात गुंतविलेल्या भाडवलावर त्याची मालकी अबाधित राहून शिवाम नफा सार्यास त्याचा हिस्ता त्याला असूड मिळत रहातो. अर्थात् डिव्हिडंड हे शुद्ध व्याज नव्हे. त्याला नफाच म्हणावयास पाहिजे. तथापि नफा हा विक्रीदारावर अवलंबून असतो आणि ते विक्रीदर ठरविताना भाडवलावर घोटेंतरी व्याज सुटेल अशा येतानेच आकारले जातात. अर्थात् नपयामध्ये व्याज अंतर्भूत असते. व्याजाखेरीज, नपयामध्ये काही रास्त बाबी समाविष्ट असतात :

(१) वधपट भरपाई (प्रासंगिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी वाजूला वाढून ठेवावयाची रक्कम; (२) विकास निधी (घद्याची वाढ करण्यासाठी) (३) घर्मदण्ड इत्यादि. त्याखेरीज घद्यामध्ये जोखीम असते त्याबाबि मोवदला नपयामध्ये असतो व्याज व जोखमाचा मोवदला

याच्या रूपाने भाडवल्दाराला वाढ मिळणें रास्त नाही नफा रहात असेल तर तो कामगार व गिऱ्हाईक यांचेमध्येंच वाटला जावयास पाहिजे. लहानघोर कामगाराचे पगार वाढावे किंवा गिऱ्हाईकांना स्वस्त दर मिळावे ध्यामध्यें काहीं जोखीम असेल तर तें एकट्यादुकट्या किंवा थोडथोडक्या मंडळीवर न पडता त्याची सार्वत्रिक वाटणी व्हावी हेच उचित. म्हणजे जोखमाचे परतु जीवनावश्यक घदे सरकारने किंवा लोकल बोर्ड, ग्रामपंचायत इत्यादीनीच चालवावे, किंवा त्यातील आयता फायदा किंवा अपरिहार्य नुकसान ही भोगावी समाजामध्यें जोखीम पत्करणारे काही घाडशी व दाबोचे म्याड, घाडशी भाडवल्दार व म्याड कामगार असा भेद असू नये.

भाडवल्दाराला 'सिल्विंग पार्टनर'च (निद्रिस्त सहकारी) म्हणतात. 'निद्रिस्त' तो सहकार्य वसे करणार ? " जो सोवत हूं सो खोवत हूं " हा न्याय योग्य आहे. निद्रिस्त भागीदाराला त्याचे भाडवल्द म्हणजे सांठविलेली कमाई भोगली म्हणजे साळे. कामगार व ग्राहक यांच्या रास्त भोगवट्याचा अपहार त्यानें करू नये

१३ व्याजाऐवजीं विकास - कर

मनुष्य - सख्या सतत वाढतच जाणार. त्याच्या गरजा किंवा जीवनमान वाढत जावे हेंहि उचित ठरतें आमच्या पूर्वजांच्या ग्रमाची फळे - रस्ते, पूल, रेल्वे, बीज, घरणे, कालवे, यंत्रें, बाणा इत्यादि - आम्ही आयती भोगतो व पूर्वजांच्या तुलनेने अधिक समृद्धि भोगतो. त्याची फेड आमच्या वंशजाना सध्याच्या जगाहून अधिक समृद्ध जग ठेवून जाण्यानेच होऊ शकेल वाढती सख्या व वाढती समृद्धि यामाठी उत्पादन डबन वाढीने वाढत जावयास पाहिजे उत्पादनवाढीसाठीं बरील सर्व प्रकारचे भाडवल्दहि यात्राय्यास पाहिजे : आणखी शेतें, आणखी आणखी बागा, आणखी रेल्वे, आणखी इजिनें - डबे, आणखी चाऱ्या, आणखी माग, आणखी घरे इत्यादि हे भाडवल्द यात्रायचे तर चालू उत्पादन सगळेंच उपभोगांत किंवा उपभोगाच्या वस्तू वनविण्यात संपवून

न टाकता त्याचा काही भाग बचावून माडवली साधने बनविण्यात खर्चा-
वयास पाहिजे ही विकासाची किंवा बाढीची जबाबदारी प्रत्येक
उत्पादकावर येऊन पडते

भाडेकऱ्याने घरमालकाला घराच्या किमतीपलीकडे भाडें द्यायला
नको, पण त्याने घराला आणखी एकदोन गाळे मात्र बांधले पाहिजेत
विणकाम कारखान्याने माडवले पुरविणाराला मुद्दल फेडी उपरात व्याज
द्यायला नको पण त्याने आणखी माग चालू केले पाहिजेत.

मात्र उत्पादकाची प्रथम जबाबदारी साधना - अवजाराची त्रोज
भरून काढण्याची राहिल व नंतरच त्याची वाढ करण्याची. त्याने मुद्दल
द्यावे मागच्याना व व्याज द्यावे पुढच्याना. *

* टीप - हे कसे घडवून आणावे, विकासकार्य उत्पादकांनी
एकेकटयाने, सघन की समाजाच्याद्वारा पार पाडावे तो व्यवस्थेचा
प्रश्न आहे आपण धर्माचा विचार केला.

मागच्याना व्याज भरीत रहाणे ही भूत - बाधा - भूतकालाची भावी
विकासाला होणारी बाधा - म्हटली पाहिजे. पितराचे ऋण फेडण्याचा
मार्ग त्याचे पुतळे माडून त्याची पूजाअर्चा करणे हा नव्हे तर मुलाबाळाचे
संगोपन हाच पितृ ऋण फेडण्याचा योग्य मार्ग होय त्या उलट प्रत्येक
पितराचा जर आपण पुतळा उभारीत गेलो तर सारे घर निर्जीव
पुतळ्यानी भरून जाईल आणि जीवत माणमांना जागाच उरणार नाही
प्रत्येक मृताची कबर अभय ठेवण्याचे धोरण अधिकारत्यास द्योतीची
जमीनहि कवरींनीच भरून जाईल आणि साऱ्या गावाचेच कब्रस्तान
वनेल ! व्याजाच्या दुष्ट प्रभेपायी आज नेमके तसे घडत आहे एकदा
ज्यानी पुरेशी बचत केली त्याना पिढ्यान् पिढ्या बँडे पोसावे लागत
आहे काही काळ श्रम व बचत की मग निरंतर विनाश्रम प्राप्तो. जो
एकदा या बचतजीवी वर्गात दाखल झाला तो कायमचा अपंग बनला
परिणामी उत्पादक श्रम करणारावर त्या ऐतळाऊचा भार पडत असून
उत्पादकाची सख्या घटत व भार क्षपाटयाने वाढत चालला आहे एकीकडे

भेद वाढत आहे, दुसरीकडे कृशता. मानव समाजामध्ये अनुत्पादक भक्षक व उत्पादक भक्षित असे वर्गभेद पडत असून ते अधिकाधिक तीव्र बनत आहेत. यातून अखेरीस केव्हातरी भक्षित हे खगून मरतील व भक्षकाना भक्षण करायला कोणी राहिले नाही म्हणून तेहि मरून जातील ! मानवजातीचा सहार होण्यासाठी अणु - युद्धेच पाहिजेत असे नाही, व्याजाचे टाईम - वॉम्बहि ते काम विनबोभाट पार पाडतील !

१४ विनाशी संपत्ति व अविनाशी नाणीं

सर्वप्रकारची वास्तविक संपत्ति विनाशी असते. संपत्ति म्हणजे उपभोगाच्या विविध वस्तु. अन्न, वस्त्र, घर, मोटर, रेडियो, दिवे, पुस्तके, माडी, खुर्च्या, दागिने, फुले, चित्रे इत्यादि, यातील फुले, फळें, दूध अल्पायुषी आहे तर सोन्याहण्यासारख्या वस्तु दीर्घायुषी आहेत पण अजरामर कोणत्याच नाहीत. तरीमुळा सोने जवळजवळ अजरामर आहे. त्या त्याच्या अमरत्वामुळे व सुटसुटीतपणामुळेच त्याचे एवढे प्रस्थ माजले आहे. सोन्याचा उपयोग अलंकारासाठी, औषधामध्ये, बल्हईसाठी किंवा आणखीही काही उत्पादक उद्योगामध्ये होतो पण आज जी सोन्याला भलतीच किंमत आली आहे ती त्याच्या या उपयोगासाठी नव्हे. तर केवळ संप्रदायासाठी. उपयुक्ततेच्या दृष्टीने सोने म्हणजे 'स्टेनलेस पिटल'च आहे त्यादृष्टीने त्याचे मूल्य पिटळेच्या पाचसात पट अमण्यास हरकत नव्हती. पण हजारोपट किंमत वाढली ती केवळ त्याच्या संप्रदामुळे. सोन्याचा तोष लागण्यापूर्वी दुभते, फळें, फुले किंवा अडी, मास इत्यादींच काम, पण धान्यमुळां स्वतःला पुरवून उरणारे इतरांना देऊन टाकण्याखेरीज गत्यंतर नसे. चामडें, तावें, सोखड यांसारख्या अधिकाधिक टिकाऊ व उपयुक्त वस्तु हानी लागत गेल्या व वस्तुविनिमय वाढत चालला तसतशी माणसाची प्रवृत्ति त्यातल्या त्यात टिकाऊ वस्तूच्या संप्रदायाकडे व त्यासाठी अल्पायुषी वस्तु देऊन टिकाऊ वस्तु घेण्याकडे वळत चालली व टिकाऊ वस्तूच्या अगच्या उपयुक्ततेच्या प्रमाणात त्याचे विनिमय - मूल्य म्हणजे किंमत वाढत गेली. उरणाऱ्या वस्तू इतरांना घेऊ देण्याऐवजी त्या देऊन

मोवदल्यांत अल्प वा होईना. पण टिकाऊ व सग्रहणोर संपत्ति जोडण्यांत येऊ लागली. सोन्याने तर इतर साऱ्या वस्तूना मागे टाकले. दुभाचे किंवा फुलाचे सोने करून ठेवले की ते अभंग रहाते व त्याचे वेव्हाहि परत दुभते, फुले, फळें किंवा म्हणू ते, वनविता येते.

देवघेवीच्या सोयीसाठी तावें, रणें, निकल, सोने याचे प्रमाणशीर लहानमोठे शिक्क्याचे तुकडे वनविण्यात आले त्यांना आपण नाणी म्हणतो.

सोन्याच्या सोधामुळें व नाण्याच्या योजनेमुळें मनुष्याची सग्रहणवित व परिणामी लोभ हीं अनावर झालीं. सरोसरी नाणी म्हणजे संपत्ति नव्हे तर संपत्तीदशेंक मुद्रा नाणी म्हणजे चिठ्या किंवा रुपने. नोट या इंग्रजी शब्दाचा मूळ अर्थ चिठी असाच आहे. डेरीचीं रुपनें आपण घेता ती फक्त विनिष्ट डेरीनडे, दुधापुरती व महिन्याभरापुरतीच चालतात, पण नाणी ही सर्वत्र व सर्व प्रकारच्या वस्तूसाठी किंवा मेवेसाठी चालणारी रुपनें आहेत. पण मोज अशी नी, सर्व प्रकारची वास्तविक संपत्ति ही जिनाशी असते तर ही बदली संपत्ति मात्र अविनाशी

पैशाचे अशा तऱ्हेने सोम वाढल्याने नाना प्रकारचे अनर्थ उद्भवतात. मुख्य अडचण अशी की पैशाचे मूल्य अनिश्चित असते. शेरभर धान्य माझ्या पोटाला दोन दिवस पुरेल याची मला खात्री असते पण एका रूपात माझी न्यहारी तरी भागेल की नाही ते बदलत्या बाजार भावावर अवलंबून राहील त्यामुळे पैसा कितीहि साठविला तरी पुरेसा होतच नाही त्यामुळेहि पैसाचा लोभ अमर्याद बनतो

ज्या शेतकऱ्यापाशी, शेतीवाडी, गुरेडोरे, घरगोठा, झाडमाड इत्यादि साधने आहेत, ज्याचे मुलगे निरलस, निरोगी व सुखभावी आहेत, ज्याचे शेजाऱ्यापाजाऱ्याशी कसलेहि हेवेदावे नाहीत, तो " माझ्या मुलावाळाना काय कमी आहे ? " असे म्हणून निर्धास्त चित्ताने मृत्यूचे स्वागत करू शकतो, पण हा निर्धास्तपणा लक्षावीराचे नसिवी नाही, एक लक्षाऐवजी दान लाख असने तर अधिक बरे झाले असते अशी रुखरुख त्याला नित्य यादतच रहाणार

वास्तविक संपत्ति प्रमाणावाहेर वाळगताच येत नाही परंतु पैसा - नोटापायी मनुष्याची सगळ्याशीहि अमर्याद बनने त्यामगी नागरिकापाशी बंदुका व दारुगोळा याचा प्रमाणापलीकडे साठा झाल्यास समाजाला तो धोकाच असतो. त्याचप्रमाणे पैसा म्हणजेमुढा शक्तीच आहे नाणी म्हणजे गोळ्या नसल्या तरी टिकल्या तर आहूनच आणि त्याचा भारा बरून वाटेल तशी उन्हापालाव करता येत, अनेकाना अनेक प्रकारे कुडीत किंवा नामोहरम करता येते

शिवाय पैशाच्या व्यवहारांत पैसेवाल्या व्यापाऱ्याचे फायदे आणि वस्तुमान् शेतकऱ्याची फसवण होणे वस्तूने पैशानीच भाव निरनिराळ्या मूलमान निरनिराळे असतात, त्याचो माहिती व्यापारी मिळविताना यतिचा स्वतःच्या स्वार्थानाठी उपयोग करून अज शेतकऱ्यांना नापविताना व्यापारापेक्षा उत्पादनाला अधिक महत्त्व असावयाम पाहिजे, पण पैशाच्या सेळामुळे शेतकरी किंवा उत्पादक यांची हानानोडशीच गाठ असते पण निरोप्ये दलाल व व्यापारी मात्र गत्रू बनतात

आणखीहि अनेक प्रकारे पैश्याचा वडेजाव अनर्थकारक झाला आहे; सान्याच व्यवहाराला एक प्रकारे मट्टेबाजीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

१५ नाणें - घट

यासाठी पैश्याला त्याच्या वाजवी मर्यादेंत ठेवण्याची वाही युक्ति निघावयास हवी. पैश्याला अवास्तव महत्त्व येण्याचीं दोन कारणे आपण पाहिलीं (१) त्याचा सुटमुटोतपणा, सग्रहाची व वहातुकीची सोय, व (२) त्याची अमरता. यांपैकी सुटमुटोतपणा हा इष्ट म्हणजे आपण इच्छितलेलाच आहे. पण अमरता ही अनपेक्षित रीत्याच आपल्या माथी बसली आहे पैसा म्हणजे कुपनें पेट्रोल हिंडविण्यापेक्षा पेट्रोलचीं कुपनें हिंडविणें मोठीच. शिवाय पेट्रोल मळून, उडून जाते ते भय कुपनाना नाही. पण पेट्रोलचीं कुपनें मुद्दमवदी असतात, तद्योच नाणीहि मुदतवदी असावयास पाहिजेत, १९५८ चीं नाणीं किंवा नोटा १९५९ साली जशाच्या तशा चालतां नवेंत. त्या नाण्यांनीं दर्शविलेल्या धान्य, घासलेट, लोखंड इत्यादि वस्तुं जशा नाशिवत व कालांतरानें घटणाऱ्या आहेत तशींच नाणींमुद्धा घटत गेलीं पाहिजेत. १९५८ चे . १०० " ५९ साली ९५ व " ६० साली ९५ चे ९५ टक्के व्हावयास पाहिजेत यजनाचे वाटे व मार्गे ज्याप्रमाणे दरसाल शिक्का बदलून घ्यावीं लागतात त्याप्रमाणे नाणीं - नोटांमुद्धा वर्षें बदलतांच नवीं वस्तुं घ्यावयास पाहिजेत आणि तीं तशीं बदलून घेताना रयांत ५ टक्के (किंवा ठरेल तेवढी) घट व्हावयास पाहिजे. हें वाचवी व निगर्गाला घळूनच होईल. अस्थूल संपत्ति विनाशी असतां ही बदली संपत्ति अविनाशी होईल आणि ढलट यात्रां आपोआप वाढत जाणे हीच विवृति आहे रया विवृतीचे बरील उपामाने निराकरण होईल.

१६ " पैसे गुंतवणार नाहीत "

आमच्या व्याज-भाडे-डिस्ट्रिक्ट-सॅट नियमनां एव तदनन उद्भवण्यापा मग्न आहे कीं पैसे गुंतवणार असने देण्याने किंवा परामर्शें किंवा यंत्रणामुखीमध्ये गुंतविल्लाने याचा जर बगलाच लाभ नसेल तर मी

ते पैसे स्वतः पाशी साठवूनच ठेवीत, उपयुक्त कामी गुंतविणार नाही. त्यासाठी मला काही आमिष पाहिजे.

उलटपक्षी विनाश्रम प्राप्तीहि अन्याय्य व हानिकारक आहे हे आपण पाहिले.

मातून मधला माग असा निघू शकतो की नाण्यांच्या साठवणीला जी घापिच ५ टक्के घट लागू होते तीनून आशिक किंवा फारच तर संपूर्ण मुक्तता ती नाणी दुसऱ्याला उत्तनवार देणाराला किंवा भाडोत्री साधनात गुंतविणाराला मिळावी; म्हणजे १०० रुपयाचे ९५ होण्याऐवजी उसने दिलेले रुपये सभराचे ९८ परत मिळावे किंवा फारच तर १०० चे शमरहि मिळावे. उत्तनवार दिलेले धान्य मणाचे ३८ शेर मिळण्याऐवजी ३९ किंवा पुढे ४० शेरहि परत मिळावे. अद्याने मालकाला काही टक्के व्याज मिळाल्याप्रमाणेच होईल. ते व्याज "घटीत मूट" या स्वरूपाचे असल्याने बाधक होणार नाही. मात्र कोणत्याहि परिस्थितीत ही 'मूट' घटीपलीकडे जाणार नाही, म्हणजे नाणी घटण्याऐवजी वाढणार नाहीत, एवढी मर्यादा सभाळली जावी.

१७ नाण्यांचा दुष्काळ ?

काही मंडळींनी आपलेजवळील रक्कम इतरांचे उपयोगी पडू न देता पेटी बंद ठेविल्या तरी त्यामुळे चलनाचा तेवढा तुटवडा जाणवण्यापलीकडे काही अडचण उद्भवेल असे नाही. "तेवढी संपत्ति बापाय गेली" असे हाणार नाही, कारण ती संपत्ति नष्ट होतीच तरी संपत्ति, म्हणजे जीवनमाधने, घटत नाहीत नाण्याचा तुटवडा म्हणजे अन्नाचा तुटवडा नव्हे.

तथापि त्यामुळे संपत्तीचेमुळा समानात मुरळीत शिपिराभिरण होण्यासाठी चला म्हणजे नाणी हे साधन किंवा वाहन आहे नाण्याच्या अभावी वस्तुविनिमय अडचणीचा होऊन बरेच. लोकनस्या, देशाचा विस्तार, यंत्रांजीची साधने, यांघापिच मरतीचे माप व तिची आवश्यक असणारी उपाययुक्त द्रव्यादि बायी लक्ष्येकडे येऊन सरकार व्यवहारांना

चलन वाढवीत किंवा आखडीत असते. नाण्याची साठेबाजी झाल्याने ते प्रमाण विघडेल व " नाणा - भोड " (नाण्याची चणचण) उद्भवेल

एवढी अडचण होईल खरी, पण तिच्यावर सुलभ उपायहि असा काढता येईल की व्याजनिरसनापायी होणाऱ्या चलन साठवणीचा अदाज घेऊन तेवढ्या प्रमाणात चलनाचा पुरवठा वाढविता येईल या प्रश्नाचा अधिक विचार अनुभवो अर्थशास्त्रज्ञानी करावा आम्ही राज्यकारभाराच्या व प्रत्यक्ष अधिक व्यवहाराच्या बाबतीत अगदीच अनभिज्ञ आहो. तथापि त्यामुळे व्याज निषेधाच्या स्वयंसिद्ध नैतिक सिद्धांताला यांकित्तिहि बाध येत नाही

१८ सोन्यावर नियंत्रण

तुम्हीं नाणी सालोसाल घटविण्याचे योजले सर नाण्याऐवजी सोन्या-रुप्याचाच संप्रह वरण्याचे लोकांचे प्रयत्न सुरू होतील, कारण सोने - रुपे कालांतराने जीर्ण होत नाही, किंवा त्याचे बाजारभावहि विषय बदलत नाहीत. त्यामुळे नाणी ठेवण्याऐवजी सोने - रुपे संप्रही ठेवण्याने नाणे घट चुकवित येईल यासाठी सोन्या - रुप्यावर नियंत्रण पाहिजे नाहीतरी अलीकडे धितो कोणी सोन्या - रुप्याचा संप्रहार्थ उपयोग करित नाहीतच नोटा व बँकेतील ठेवी हे संप्रहाचे सोन्यापेक्षाहि अधिक सोयीस्कर प्रकार निघाले आहेत. फक्त अडाणी लोक सोन्याचा संप्रह करतात व शहाणेसुरतेहि गुप्त संप्रहासाठी सो याचा आश्रय घेतात. आंतरराष्ट्रीय देवघेवीसाठी सोन्याच्या लंगडीची जरूर पडे तीहि अलीकडे पडत नाही बरोचशी देवघेव वस्तूच्या रूपानेच होते व बटवेंबँकेमाफत प्रत्यक्ष ऐवजाखेरीज करता येते

सोन्याला अवास्तव किंमत आल्याने पुष्कळसे मनुष्यबळ, की जे अन्नवस्त्रादीच्या उत्पादनाकडे जागावयाचे ते नाहक सोन्याच्या खाणीमध्ये गुंतून गेले ही मानवसमाजाची मोठी हानि आहे. म्हणून आता यापुढे नवीन सोने उकरून काढण्याचे बंद करण्यात यावे सध्या पृथ्वीतलाचेवर असलेले सोने पूर्वोक्त वाजवी उपयोगासाठी पिढ्यान् पिढ्या पुरू शकेल. केवळ संप्रहार्थ सोन साठविणे बायदी चलनाच्या योजनेनंतर अनावश्यक,

अप्रयोजक व हानिकारक आहे म्हणून फक्त चालू वाजवी उपयोगासाठी सोन्याचे प्रमाणशीर वाटप करण्यात यावे व सोन्याचे अतिरिक्त साठे सरकारने ताब्यात घ्यावे

संभव आहे की राज्य कारभाराच्या दृष्टाने याबाबतीत अनेक अडचणी उद्भवतील व अनेक प्रकारच्या तडजोडी कराव्या लागतील हे मान्य करूनहि ही सूचना नसत मान्य व्हावयास पाहिजे व ती शक्य तो अमलात आणली पाहिजे असा

१९ नफा

शोपणाचा आणखी एक मोठा प्रकार व्यापारातील नफा हा आहे गिहाइकाच्या अज्ञानाचा, भोळेपणाचा किंवा अडचणीचा फायदा घेऊन उकळलेल्या गैरवाजवी नफ्यालाच हे विधान लागू आहे असे नाही तर बाजारभावाच्या चढउतारामुळे मिळणारा नफा ही सुद्धा वित्तकटाची प्राप्ती आहे, इतराच्या हानीतूनच ती शक्य होते अर्थात् ती पिळणूकच आहे

तो हेतु पर सर केलेली नसते हे खरे त्या व्यापाऱ्याला कधी नफा मिळतो तसा कधी ताटाहि सोसावा लागतो, एका व्यवहारात फायदा मिळतो त्याचवेळी दुसऱ्या एकाचा व्यवहारात ठोकरहि वसत असते म्हणजे हा नफातोटा जुगाराच्या स्वरूपाचा असतो पण जुगार खेळणे हे अनुचितच आहे

व्यापारातलं वाजवी सर्व-वहातूक, वहातुकीतील धोके किंवा त्याचा विमा, साठवण, साठणे-सडणे, कामगाराचा मेहनताना इत्यादि-विक्री दरात चढण वाजवी आहे, अर्थात् तेवढ्या मर्यादेपर्यंतचा नफा वाजवी आहे पण त्यापलीकडे तेजीमदीमुळे होणारा नफातोटा नाहक आहे, नफाहि नाहक व तोटाहि नाहक

यासाठी व्यापार हा मुळी खासगी तऱ्हेने चालूच नये तो सामुदायिकच असावा, सहकारी पद्धतीत म्हणजे त्रेते-वित्रेते एकच असा तऱ्हेने चालवावा किंवा ग्रामपंचायत म्युनिसिपालिटी, लाक्ज्योड इत्यादींनी चालवावा, म्हणजे तेजामदी एकाचे माधी न बसना सर्वत्र वाटली जाईल

२० विषम मेहनताना

शोपणाचा जाणखी एक सार्वत्रिक प्रकार आहे. वेतनातील किंवा मेहनतान्यांतील विषमता प्राथमिक शिक्षकाला पगार सत्तर, माध्यमिक शिक्षकाला दोनशें आणि कॉलेजातील प्रोफेसराला पाचशें, तलाठ्याला रु ८०, मामलेदाराला रु २५० आणि कलेक्टरला रु १५०० लोहाराचा रोज रुपये, साबटाचा दोन रुपये व सोनाराचा पाच रुपये हरिजनाने गावाची चाकरी करावी आणि त्याबद्दल त्याला पगार काय ? तर अन्नासाठी मृतमास किंवा गावातील उष्टेंमाष्टें आणि वस्त्रासाठी स्मशानातील कफने !

लरोखरी न्यायाधिष्ठित समाज व्यवस्थेमध्ये सर्व प्रकारच्या समाजोपकारी कामाची प्रतिष्ठा व प्राप्ति समान असावयास पाहिजे. ज्याला सरासरीहून अधिक मिळतें म्हणजे सरासरी श्रम करून सामान्याहून वरच्या दर्जाचे जीवनमान जगता येते तो कळत नकळत शोपक आहे. ज्याला सरासरीहून कमी मिळते तो शोपित आहे. हे शोपण केव्हा कसे किती घडत ते नेमके दाखविता येत नाही एवढेंच

यावर उपाय काय ?

२१ श्रमचलन

विनोबाजी म्हणतात श्रमचलन सुरू करावे. नाण्यावर रुपया, आणा, पैसा असे न लिहिता रोज, तास, मिनिटें असे लिहिलेले असावे. एक गुडी मूत कातायला दोन तास लागतात व त्या सुतासाठी कापूस तयार करायला एक तास लागतो. तर एका गुडीची किंमत 'तीन तास' होईल. विणकराच्या एक वार खादीची किंमत त्याच हिशेवानें पंधरासोळा तास होईल. वस्तु बनविण्यासाठी सामान्यपणें जेवढे तास काम करावे लागत तेवढे तास ही त्या वस्तूची किंमत होईल. अशा ने न्यायाचा तास व वकिलाचा तास समान बनतील. सर्व प्रकारच्या समाजमाय श्रमाचे मूल्य समान होईल. ऑफिसच्या वेळभर मन लावून काम करणाऱ्या चपराशापामून राज्यपालापर्यंत सर्वांना समान वेतन मिळेल व तेवढेंच

वेतन शेतांत रावणाऱ्या शेती - मजुराला व कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुर - मुकादम - मॅनेजर, एंजिनीयर इत्यादीनाहि मिळेल.

परंतु हे लागू करतांना अनेक अडचणीहि उद्भवतील. वकिलाच्या किंवा सर्जनच्या एका तासाच्या थमाच्या पाठीमागे अनेक तासाची पूर्वतयारी छपलेली असते. कांहीं पूर्वतयारी तात्कालिक असते तर काही शिक्षणाच्या रूपाने अनेक वर्षे आगाऊ करून ठेवलेली असते. कोर्टांत एक तास बोलण्यासाठी वॅरिस्टरला आगाऊ अनेक दिवसहि कांगदपत्र दावावे लागतात. त्यामुळे वॅरिस्टरचा एक तास म्हणजे खरोखरी पचवीस तासच समजणे वाजवी ठरते. प्राथमिक शिक्षकाच्या शिकवणीचा तास व प्रोफेसरच्या व्याख्यानाचा तास यांच्या मूल्यांमध्ये सुद्धा तसाच फरक ठेवावा लागेल. (अर्थात् अशी पूर्व तयारी हिशोबात घेऊनहि प्रचलित विषयतेचे समर्थन होत नाही) शिवाय या तास - नाण्याचाहि काळावाजार होऊ शकेल. वकिलच अशीलाकडून नव्हे तर हमालसुद्धा गर्दीच्या प्रसंगी पैसेजराकडून अर्घ्या तासाच्या कामावद्दल चारदोन नोटा तासाच्या मागू व मिळवू शकेल.

२२ सोदा व अडचणूक

कारण सोदा आला की त्यात अडचणूक येतेच. बाजारभाव हा मागणी व पुरवठा यावर अवलंबून रहातो. माणसाचे काय किंवा वस्तूचे काय, वाजवी दर कसे ठरवायचे? आज एकादशी आहे, हजार लोकांचा उपास आहे, परंतु केळी ८०० माणसापुरतीच आहेत. ती कोणत्या ८०० ना द्यावीत की सगल्या हजारांना यथाप्रमाण वाटून द्यावी? निश्चित मोजणी व वांटप कोण कसे करणार? वस्तु खऱ्या गरजवताना मिळाल्या हे रास्त आहे पण खरी गरज कशावरून ठरवायची? केळी तुला उपासासाठी पाहिजेत की केवळ मजेस्तव पाहिजेत ते कशावरून ठरवायचे? खरी गरजमुद्धा कमी अधिक निकटोची असू शकते. तिची डिग्री कशी मोजायची? यावर उपाय हाच की जो केळ्यांसाठी सर्वांत अधिक क्रिमत लायला तयार होईल त्याची गरज अधिक समजावी. अर्थात् लिलाव होच विक्रीची व्यवहार्य व वाजवी पद्धति ठरते. आपले बाजारभाव असेच प्रत्यक्ष व तात्कालिक नाही

तरी अप्रत्यक्ष, आडवळणाच्या व सुदीर्घ लिलावांनीच चढत, उतरत, 'ठरत' (= स्थिरावत) असतात. कधी विक्रेते लिलावाने दर चढवित जातात तर कधी ग्राहक " चौकशी " करीत उतरते लिलाव चालवितात पण उमयपक्षी लिलावानेच दर ठरतात.

माणसाचे दरमुद्दा असेच ओढाताणीने ठरतात. मॅट्रिकला रु. ५० व बी. ए. ला रु. १५० का ? अमुक वकिलाची फी हजार रुपये का ? तर त्या लायकीचा वकील कमीत मिळत नाही म्हणून. त्याच्या कामाचे मूल्य ठरविण्याचे कोणतेहि बुद्धिमत्त साधन आमचेपाशी नाही. तरीपण त्याच्या व त्याच्या अशीलाच्या रहाणीतोल फरक नजरेत भरतो व खुपतो, त्यावरून स्थूल दृष्टीने त्याचे काम खरोखरच इतक्या मोलाचे आहे का ? अशी शका मनात उद्भवते. इतरांना काय घाटते ते सोडून दिले तरी पापभीरू वकिलाचे मन त्याचे त्यालाहि छार्ते. " तू फी घेतोस ती समर्थनीय आहे का ? " आणि मग बहुधा तो " इतर वकिलाच्या मानाने मी पुष्कळ घरा " असे म्हणून मनाचे समाधानहि करून घेतो. तथापि त्याला संपूर्ण समाधान व आत्मविश्वास लाभत नाही. .

अशा तऱ्हेने हे दर-वस्तूचे व माणसाचे - अजमावणीने व ओढाताणीनेच ठरवावे लागतात मुख्यस्थित समाजामध्ये अशा तऱ्हेने ठरलेले दर काही काळ गतानुगतिकत्वाने चालू रहातात, व अडचणी येतील, किंवा परिस्थिति बदले, तसतसे त्यात फेरफारहि करण्यात येतात हे सारे ढकलत चालते, न्यायनीतीच्या सिद्धांतास अनुसरून नाही.

शिवाय एक मोठी अडचण अशी की जुन्या समाजाच्या जुन्या सद्भावात हे दर नादले पण आता नव्या समाजाच्या नवसद्भावातहि ते तसेच चालवायचे का ? इंग्रजी राजवटीतील शिरस्ते स्वराज्यामध्ये तसेच चालता काय नये, नवरचना प्रत्येक अंगोपामाला लागू व्हावयास पाहिजे. त्याचा निश्चित व सत्त्वशुद्ध मार्ग कोणता ?

येथे आणखी अेक मुद्दा लक्षांत घ्यावयास पाहिजे तो हा की आपल्याला मुख्यतः मानसिक समता पाहिजे आहे, स्थूल, गणिती समतेचा

आग्रह नाही. निरलस, निर्व्यसनी, मितव्ययी इसम अधिक सुखात नादेल व व्यसनी, आळशी, उघळखोर इसम दारिद्र्यात राहील तर त्याचो खत भानण्याचे कारण नाही. समता म्हणजे समान सधी. त्या सधीचा फायदा भिन्न प्रमाणात घेतल्याने उद्भवणारी गुणमूलक विपमता मानवी प्रगतीला उपकारकच होईल समता म्हणजे सबंधीडे, यारा टक्के नव्हे. कोणी आवडीनुसार घरावर विशेष खर्च करील, कोणी जेवणखाणावर तर कोणी कपड्यालत्यावर. समतेला अशा विविधतेचे वावडें नाही. विविधता व विपमता यामध्ये फरक आहे. विविधता ही निसर्गप्रेरित व आनंददायी आहे, विपमता मनुष्यकृत व वैपम्यजनक असते. वय, प्रकृतिमान, विशेष गरजा, विशेष अधिकार इत्यादीस अनुसरून काही विपमता दिसली तरीहि हरकत नाही. एका कुटुंबामध्ये सुद्धा मुले, म्हातारे, दुखणाईत, विशेष जोखमाची कामे करणारे इत्यादीनाच नव्हे तर हट्टी किंवा भाटखोर व्यक्तीनाहि खास सवलती मिळत असतात. परस्पर सलोखा व समानता नादेल तोपर्यंत त्या खास सवलतीहि समतेत बसतात.

मात्र सध्या आपल्या समाजामध्ये या सतोप - सलोख्याची विशेषच वाग भासते, त्यामुळे प्रत्यक्ष स्थूल समतेची सुद्धा विशेष आवश्यकता आहे. असो.

२३ मानवतेचें अवमूल्यन

माणसाचे बाजारभाव विशेष लायकीच्या माणसाचे जसे भरमसाट वाढतात तसेच ते सामान्य सागकाम्या मजुरा - कारकुनाचे खूप घसरतातहि. परिणामी माणुसकीचे अवमूल्यन होते. आपण पहातोच की,
२ बाया = १ मजूर ; ३ मजूर = १ मुकादम ; ३ मुकादम = १ ओव्हर-सीयर ; ३ ओव्हरसीयर = १ दुय्यम एजिनीयर , ३ दुय्यम एजिनीयर = १ मुख्य एजिनीयर अशी मानवाची कोष्टके व्यवहारात चालतात. वास्तविक एजिनीयरांइतकीच मजुरांची सुद्धा आवश्यकता लागते. असे असता त्यांच्या वेतनामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडतो हे उघडच शोपण आहे

२४ स्वाभिमान व स्वातंत्र्य

पण त्यावर कोणताहि त्वरित इलाज आम्हाला सुचत नाही. लोकशिक्षणाचा व जनशक्तीचा धिम्मा मार्गच शक्य दिसतो मजुरानी आपले श्रम मानी मोलाने विकण्याचे नाकारावे. समता स्थापन होण्यासाठी दलित वर्गामध्ये समतेची आकांक्षा व स्वाभिमानवृत्ति जागृत व्हावयास पाहिजेत. ग्वाढ्याने शिक्षकाला सांगितले पाहिजे की "मी तुमच्या मुलाचे केस कापतो तोपर्यंत तुम्ही माझ्या मुलाला गणित शिकवा माझा वेळ व माझे कौशल्य ही तुमचा वेळ व तुमचे कौशल्य याहून उतरतीं समजता नये नाहीपेक्षा तुम्हीच आपल्या मुलाचे केस कापा आणि मीच माझ्या मुलाला शिकविता येईल तसे वेवढे शिकवीन."

मुलीच्या बापाने मुलाच्या बापाला सांगितले पाहिजे की, "रु.५०० चे देज घेऊन मी कन्यादान करणार नाही. माझी मुलगी पैशावर विकायची नाही. माझ्या मुलीच्या मोवदल्यात मला तुमचा मुलगा द्या. तुमचा मुलगा, माझी मुलगी, हा लग्नाचा समान सौदा. नाहीपेक्षा पैशाच्या बळावर तुम्ही दहा मुलीसुद्धा जरेदी कराल, पण माझी मुलगी एवढी सवग नाही."

जेथे समतेची व सहकार्याची वागणूक मिळेल तेथे दलितानी आपल्या हातापायांना मुक्तपणे वावरू द्यावे. पण जेथे विपमतेची व शोषणाची शक्ती येईल तेथे त्यांनी दुसऱ्यासाठी राबण्याचे नाकारून स्वतःच्याच शेतात वा स्वतःच्याच उद्योगालाच दुप्पट तिप्पटहि रावावे अर्थात् त्यासाठी त्याचे स्वतःचे शेत व ग्रामोद्योगालाच असावयास पाहिजे. मूदानाच्या आदोलनाचा तोष बटास आहे.

उलटपटी पुढारलेल्या वर्गाचेहि निक्षण व हृदयपरिवर्तन व्हायला पाहिजे. अडाण्याच्या अडचणीचा गर्लाभ घेण्यापेक्षा त्याचे शिक्षक व सहकारी मनण्यांतच भूषण आहे हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यावयास पाहिजे.

एवढेंच नव्हे तर ज्याला स्वतःचे स्वातंत्र्य व स्वाभिमान प्यारा आहे तो दुमऱ्याच्या स्वाभिमानालाहि तितकाच जपेल. एकादा भिकारी माझी उप्टी पत्रावळ चाटू पाहिल तर मी त्याला सवत मनाई करीन. मी असा प्राण गेला तरी त्याची उप्टी पत्रावळ चाटणार नाही, तसाच मी त्याचा प्राण चालला तरीहि त्याला माझें उष्टें चाटू देणार नाही. स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, मानधता या मूल्याचा हाच चमत्कार आहे कीं अन्य कोणाचाहि स्वाभिमान दुखावला तर त्याने माझा स्वतःचा स्वाभिमानहि दुखावतो. माझ्या भावाची लाचारी ती माझीच लाचारी आहे आणि मनुष्य मात्र माझा भाऊ आहे. बैलाने उष्टें खाल्याचे, मळहि खाल्याचे, मला दुःख नाही पण माणसाची लाचारी मला सहन होत नाही

इंग्लंड - अमेरिकेमध्ये अवघ्या १००-१२५ वर्षांपूर्वी गुलामगिरी वद करण्यात आली व गुलामाना, त्याची इच्छा असो व नसो, सोडून किंवा हाकलून देण्यात आले त्यात हीच दृष्टि होती. सारेच गुलाम सुटकेला आतुर झाले होते असे नाही, काहीना गुलाम म्हणून निश्चिततेने जगणेच प्रिय होते, तरीहि त्यांच्यावर स्वातंत्र्याची सक्तीच करण्यात आली ते स्वतःच्या गुलामगिरीत सतुष्ट असले तरी इतर लोक त्यांच्या गुलामगिरीत सतुष्ट नव्हते.

२५ निःशूद्र पृथिवी

आणि त्याचसाठी आम्हालाहि आज सांगकाम्ये आणि कामसाग्ये असा भेद ठेवायचा नाही आहे. पूर्वकाळी अडाणी, अविकसित मानववृक्ष होते आणि परिणामी गुलामगिरी, दामदासी इत्यादीची प्रथा होती. हिंदू ममाजातील शूद्रवर्ण हाहि एकप्रकारे निर्बुद्ध, दुर्बल, परतत्र व परावलंबी वर्ग आहे परंतु आपल्या नवसमाजामध्ये अशा वर्गाला स्थान नाही. म्हणजेच आता कोणी शूद्र रहाता कामा नये. (येथें 'शूद्र' शब्द मूळ चातुर्वर्ण्य रचणाराना अभिप्रेत असलेल्या उदात्त अर्थाने वापरला नसून शूद्रावद्दल जी सामान्य समजूत आढळते तिला अनुलक्षूनच वापरला आहे)

तथापि अलीकडे नवीनच एक पादरपेक्षा धूद वर्ग वेगात वाढत चालला आहे व सारा देश दूरदमय वनगार की बाय अशी धास्ती धाटू लागली आहे नोकरवृत्ति म्हणजे दूरवृत्तीच होय सरकारची नित्य वाढणारी नवीनकी छाती, व प्रत्येक खात्याचा वाढता नोकरवर्ग व स्थाना मिळणार नियमित वेतन व पेन्शन यामुळे सर्वांनाच सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्याचा विमा वाटतो व एका रिकाम्या जागेसाठी शेकडो अर्जदार तिष्ठत असतात त्याखेरीज ग्रामीण उद्योगाची जागा कटित, संपटित, यांत्रिक उद्योगांनी घेतल्यामुळे खेड्यातील स्वतंत्रवृत्तीचा कारागीरवर्गहि आपले बुडत घडे सोडून कारखान्यात मजूर म्हणून रहातो बहातूक व प्रवास वाढत आहेत तसतशा मोटारी, आगगाड्या व विमाने मोठमोठ्या कपऱ्याबद्दून किंवा सरकारकडून चालविण्यास येत आहेत व त्यामध्ये लक्षावधी नोकरांचा भरणा होत आहे व्यापारहि तसाच अवाढव्य प्रमाणात चालतो आणि त्यामध्येहि " गुमास्ता " वर्ग मोठ्या संख्येने गुंततो शेतीचा विकास होऊ लागला व शेतीमध्ये यांत्रिक शक्तीचा वापर सुरू झाला तसतशी शेतीमुद्धा मोठ्या प्रमाणात मजुरा-मुकादमा निधी वेली जाते साखर कारखाने हे अलीकडे बडे शेतकरी बनले आणि दूरदूरचे शेतकरीमुद्धा त्यांच्या मळघात मजूर म्हणून काम करण्यासाठी गोळा होतात ही सारी वाढ नदीच्या पुराप्रमाणे अवचित झाली असून त्या पुरामध्ये स्वतंत्र पेसाचे ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यहि वाहून गेलेत व डि-ग्रेड (ग्रेड कमी) होऊन नोकर म्हणजे दूर बनलेत पूर्वी मजूर तोच मालक असे परंतु अलीकडे बहुतेकजण नोकर व काही छोटे मालक अशी दुफळी पडली आहे पूर्वी जे स्वयनियुक्त उत्पादक होते ते आता कारखान्यातील रथाचे भाग बनले आहेत शिक्षणाचा जसजसा प्रसार होतो तसतशी ही नोकरी-निष्ठाहि पसरत आहे यात समाजस्वास्थाचा विघाड तर आहेच पण मानवतेचाहि न्हास आहे पूर्वीची पृथक् स्वतंत्रता नष्ट झाली पण तिच्या जागी साधिवृत्तवतता आली नाही एकेकटयाने स्वतंत्रपणे करावयाच्या घडाऐवजी मोठमोठ्या संख्येनिशी चालणारे उद्योग येतात तसतशी स्वतंत्रताहि साधिक बनावयास पाहिजे, म्हणजे सघटित उद्योग सहकार्याने चालावयास पाहिजेत परंतु कुबन कमी व

परस्परावद्दल अविश्वास यामुळे कारागोर व शेतकरो भांडवलदाराचे मजूर होऊन रहाणेच पसंत करतात भारतामध्ये पूर्वी अगणित प्रादेशिक राज्ये होती. आता अविल भारताचे एक संघराज्य बनले आहे, परंतु ते बनण्यापूर्वी या साऱ्या राज्यांना ब्रिटिश आधिपत्याच्या चरकानून जवे लागले, तशी अवस्था आज उद्योगाची झाली आहे. आम्ही जसे ब्रिटिशाचे आधिपत्य पत्करूनहि पुन्हा मनातून त्यांना शिष्याशापच देत असू तसेच हे मजूरसुद्धा प्रथम नोकरी मिळण्यासाठी आजवे करतात व ती मिळाल्यानंतर मालकाविरुद्ध घुसफूस करीत रहातात हा त्याचा दोष नसून मालक-मजूर या नात्याचाच तो दोष आहे ब्रिटिश व हिंदी यामधील शास्त्रे-शासित संवध हा जसा अनुचित संवध होना तसंय हा मालक-मजूर संवध अनुचित आहे व त्यातून परस्पर अविश्वास व तिरस्कार, पिळणूक, कामात कसूर, सप व वर्गविग्रह इत्यादि अनर्थपरस्पराच उद्भवणार हा मूळ दोषच दूर व्हायला पाहिजे अर्थात् कामगार स्वय-नियुक्त व आत्मनिर्भर बनला पाहिजे केद्रित उद्योगाच्या या काळात त्याचा तो स्वयम् एकुलता न रहाता सामुदायिक बनला पाहिजे. समुदाय स्वयनियुक्त होणे म्हणजे त्याने सहकार्याने काम करणे कामगारांनी कारखान्यात, मळघात किंवा दुकानात एकत्र जमायचे ते समतेच्या, सहकार्याच्या व संयुक्त जवाबदारीच्या नात्याने जनावे हाच खरा मार्ग आहे मॅनेजर, एजिनीअर, कारकून, मुकादम हेहि कामगारच आहेत त्यानीहि हे सहकार्याचे नाते मान्य करावयास पाहिजे सामान्य कामगारापेक्षा त्यांना मेहनताना अधिक मिळवा व मिळवा, किती मिळवा ते परस्पर विचाराने ठरविण्यात यावे.

हे सर्व घेण्यासाठी वरिष्ठ वर्गामध्ये भरता यावयास पाहिजे व कनिष्ठ वर्गाचीहि ऐपत, म्हणजे बुद्धि व योजनाशक्ति तसेच दानत, म्हणजे जवाबदारीची जाणीव, ही वाढली पाहिजेत त्यात उभयपक्षांना काही कष्ट पडतील पण कष्टाखेरीज वाढ नाही.

२६ भांडवलदारहि दयापात्रच

सध्याच्या दुफळीमध्ये आपली सहानुभूति सहाजिकच कनिष्ठ

अशा तऱ्हेने एकत्र येणे म्हणजेच समाज बनविणे. घोळवा निराळा, समाज निराळा. आगगाडीच्या डब्यांतील गर्दी हा समाज नव्हे. तेथे तर प्रत्येकाची इतर सर्वांशी व्यक्ताव्यक्त स्पर्धाच चालू असते.

सध्या आपला जो 'समाज' म्हणून आहे तो असाच आगगाडीतील गर्दीच्या स्वरूपाचा म्हणजे स्पर्धाकुल आहे. दुग्धपात्रे संकट ती माशी सधि हेंच त्याचे सूत्र आहे. कारण जमिनीची मालकी म्हणजे अग्न्याग्राच्या ग्रामस्थाची ठक्कणूकच आहे. व्याज, भाडे, खंड ही सारी एकमेकांना अडचणीत पकडूनच आपण मिळतीत असतो मालक - मजुराची कुस्ती तर सार्वत्रिकच आहे. या स्पर्धेची जागा सेवा व आत्मार्पण यानी व्यावसाय पाहिजे. तुम्ही राकट ते माझेहि सकट, माशी सधि ती तुझीहि.

यांत व्यवहार व सारतम्य भले सभाळा, "अशास तसे" हि खुशाल करा पण आपला कल किंवा तोल देण्याकडे असावा, घेण्याकडे नव्हे.

हेच छंदे मानवजीवन. याहून भिन्न ते पशुजीवन. हीच विश्वशांतीची गुरुकिल्ली. शांति साधली की सुष्टि आणि पुष्टि आपसूखच साधतील.

२८ ग्रामदान व अर्थ-शुचिता

आपल्याला जी अर्थशुचिता, व शोपणमुक्त समाजव्यवस्था साधावयाची आहे ती ग्रामदानाने पुष्कळ अशी साधते.

ग्रामदानामध्ये कोणी जमिनीवर मालकी सांगत नाही त्यामुळे शोपणाचे मुख्य मूळच नष्ट होते. इतर आर्थिक व्यवहारहि शोपणमुक्त असतील. ग्रामदान म्हणजे सर्वोदय समाजाचे आटोपशीर क्षेत्र. तेथे कोणी कोणाचे प्रत्यक्ष शोपण तर करणारच नाही पण ज्याला आपण मार्गे अप्रत्यक्ष (नेमके दाखविता न येणारे) शोपण म्हटले तेहि नसेल. अर्थात् विशिष्ट दर्जाची उद्योगिता, निर्व्यसनता, व मितव्यय इत्यादीचे पालन करणाऱ्या भिन्न पेश्यांच्या व जातीधर्माच्या ग्रामस्थांचे जीवनमान व परिणामो सस्कृतिमान, समान असेल. कांही असमानता राहिली तरी ती तिला सर्वांची समति आहे म्हणूनच राहिल. ग्राहण आणि महार, मराठा आणि माग, तेली आणि शिपी, कोष्टी आणि कुभार इत्यादीचे

निरनिराळे उद्योग चालतील पण त्या सर्वांच्या रहाणीमध्ये विविधता असली तरी विषमता नसेल. एक दुमते खाईल तर दुसरा मासळी खाईल, एक एकादशीचा उपास करील तर दुसरा शिवरात्रीचा, पण एकाचे घरी अन्न वाया जाते आणि दुमन्याचे घरी चूलहि पेटत नाही असे होणार नाही एक धोतर नेशील तर दुसरा पाटलोन नेशील, पण एका घरची जुझेरे दुसऱ्या घरच्या लोकानी वापरायची असे होणार नाही एकमेक एकमेकाचे घरी कामात मदत करण्यात जातील पण ते जाणें एकनकीं रहाणार नाहीं तर पारस्परिक असेल, त्यात मालक-मजूर किंवा श्रेष्ठ-कनिष्ठ नाते न रहाता शेजारमवधानेच नाते राहील. गावात कोणी गडी नसतील, सारेच सवगडी असतील.

पूर्वकाळीहि गावात सघटना होती, परस्परावद्दल जिवाळा व शेजारसंबध होते, सतोष व सलोखा नादत होता पण या सर्वांमध्ये विषमता होती कारण तो राजेशाहीचा काळ होता, भू-पतींचा जमाना होता. आता राजेशाही जाऊन लोकशाही व लोकनीति उदयास आली आहे आता ग्रामरचना लोकनीतीस अनुसरून बनविली तरच ती मानवेल व टिकेल. या लोकनीतीचा पाया जमिनीचे सत्त्वतः विश्वार्पण व व्यवहारतः ग्रामार्पण हा असेल.

शेतकरी हा त्या ग्रामसमाजाचा मानदंड (मापाची काठी) राहील, व इतर कारू-नारूचे जीवनमान शेतकऱ्याच्या दरोबरीचे राहील. मडक्याचे, चपलचे, सुता-रवळ्याचे, पिजाई-विणाईचे इत्यादि दर गावच्या निरखाने ठरविलेले असतील. ते धान्यात असतील किंवा रोखीचेहि असतील व ते कसे काय नादतात ते पाहून त्यात दुरुस्ती करण्यात येईल. " नादतात " याचा अर्थ असा की त्या दरांनीं त्या कामगाराला सामान्य काम करून गावच्या सामान्य जीवनमानाने जयता यावे. गावचाच एकादा हुशारसा इसम शिक्षण घेऊन बैद्यकी करील बैद्याला सहजीच विशेष मान मिळेल. गावचीच काही विद्वान मंडळी शाळा चालवतील. " विद्वान् सर्वत्र पूज्यते " या न्यायाने त्याच्यावद्दलहि ग्रामस्यामध्ये विशेष आदरभाव राहील पण त्याचे अन्न, वस्त्र, घर इतराहून भिन्न नसेल.

त्याचप्रमाणे सुतारकामात, लोहारकामात, चित्रकलेत, एवढेंच काम पण झाडावर बघण्यात, पोहण्यात, खोल पाण्यात बुडण्यात विशेष नष्टुष्य दाखविणाराचा गावात विशेष मान राहील. प्रसंगी त्यांना एकाही ढाल किंवा ढाल बसिसहि देण्यात येईल, पण रोरुड अधिक मिळण्याची आशा नाही; त्याची अपेक्षाहि नसेल.

इत्यादि विविध पेशाच्या लोकाची आवश्यकता असे. अशा लोकांना विनवून, सगाती घेऊन, परस्परांच्या आधारानेच नवीन गाव वसविले गेले, आणि परस्परांच्या सहकार्यानेच आजवर पिढ्यान् पिढ्या नादत आले आहेत. कोकणचे गाव हे नैसर्गिक किल्ले असतात तर देशावरील गावांना मुद्दाम तट बांधून व वेशी ठेवून त्याचे कोट बनविलेले असतात.

अशा तऱ्हेने प्रत्येक गाव हा एक किल्ला किंवा आश्रम, किंवा एक विशाल कुटुंबच आहे. आजवर हे किल्ले एकेकट्या किल्लेदाराच्या - पाटील, खोत, देशमुख इत्यादींच्या - हुकमतीखाली नांदले. आता त्याच सघटनेचे समताप्रधान नवसंस्करण करावयास पाहिजे.

२९ ग्रामसंकल्प

समता पाहिजे तशीच पूर्वी गावांना लुटारू - दरोडेखोरांच्या निवारणासाठी दगडी तटवदी असे तशी आता आधुनिक औद्योगिक व व्यापारी परचक्राच्या निवारणासाठी आर्थिक तटवदीहि पाहिजे, तरच या खेड्याचा टिकाव लागेल अलीकडे दळणवळणाची साधने सुलभ व जलद झाली, तसेच यंत्रशक्तीने विविध उत्पादनहि विपुल व स्वस्त होऊ लागले आहे. केंद्रित यंत्रोद्योगाच्या सार्धपुढे ग्रामीण उद्योग एकामागून एक सरसर नष्ट झाले. गावात शेती एवढाच एकमात्र उद्योग उरला. पण एकटी शेती तग धरू शकत नाही. जसा मनुष्य एका पायावर फार वेळ उभा राहू शकत नाही. तिला ग्रामोद्योगाची जोड पाहिजेच. ग्रामोद्योग नष्ट झाले तर शेतीहि लुटपटेल व खेडी ओस पडतील. म्हणून कारखान्याच्या व जागतिक व्यापाराच्या परचक्राचे निवारण करण्याकरता खेड्यांनी मजबूत आर्थिक तटवदी करावयास पाहिजे. या तटवदीलाच विनोबानी 'ग्रामसंकल्प' असे नाव दिले आहे. ग्रामसंकल्प म्हणजे ग्रामस्थानी एक विचाराने ठरवायचे वी आपल्याला लाभणारे वापड, किंवा सावण, फागद, तेल, आगकाड्या, साखर इत्यादि आम्ही आपले तयार करून वापरू. गावच्या तेली, कुभार, दिपों, विणकर

इत्यादीना अवेहेरून बाहेरचा माल कितीही सुवक व स्वस्त मिळाला तरी तो घेणार नाही गावाचे आयोजन गावच करील

तेली, कोष्टी, शिपी कुभार, चाभार, छेतकरी इत्यादि समस्त ग्रामस्थानी एकमेकाचे उद्योग चालविण्याचे ठरविले तर गावच्या संपत्तीची धूप थावेल, ती गावच्या गावात खेळेल व मुरेल अर्थात खादी - ग्रामोद्योगाच्या वस्तुच ग्रामस्थाना लाभकारक होतील, स्वस्त पडतील, किंबहुना फुकटात मिळाल्यासारखे होईल, कारण शेतीतून उरणार्या वेळीत गावच्या लोकानी गावच्या साधनातून, एखादी बाया जाणा-या शक्तीतून, त्या वनविलेल्या असतील गाव म्हणजे मोठे कुटुंबच कुटुंबामध्ये दुजाभाव कल्पिला की मग नवऱ्याला बायको महाग पडतो, मिळविल्या बायकाना नवरासुद्धा महाग पडतो आणि नोकरपेशा जोडप्याला मुले परवडत नाही त्यापेक्षा सततिनियमन स्वस्त पडते उघडच आहे, अन्नापेक्षा विष व जीवनापेक्षा मरण केव्हाही स्वस्तच पडणार हे सांगायलाच नको ! ग्रामाद्यागामुळे गावात जीवन वाढते जेथे होपा, जाभया व स'मसूम असायच तेथे पिंजणीचा बीणा, चरल्याचा बाजा, मागाची खाटखूट व तेलघाणीचा कू कू नाद घुमु लागतो

ग्रामसंस्कल्प म्हणजे ग्रामस्वदेशी स्वदेशी म्हणजे केवळ देशी मालच नव्हे तर स्वदेशी म्हणजे स्वकीयावहल जिथ्हाळा यापाला बाबा व मावशीला मावशी म्हणणे, स्वतःच्या गावढळ आप्तेष्टाची लाज न मानता अभिमान मानणे, माझा देश जसा मला प्यारा, त्याच्या दसपट प्यारा मला माझा गाव आईला जसा आपला काळा, कृत, खोडकर मुलगाच प्रिय, तसा मला माझा गावढा, दुःप्राप्य, ओवडपोवड, अशिक्षित, बडाणी, तिढा गांवही प्रिय मी त्या गावावरून ओळखला जाऊ इच्छितो आम्ही स्वतःची ओळख पटवधन, राणे इत्यादि घराण्याच्या नावाने देतो नाहीजण भट, सुतार, तेली अशा जातिवाचव नावांनी ओळखले जातात परंतु आमचे कानडी शेजारी मात्र स्वतःची ओळख चिकेकर, मुद्देबिहाळ इत्यादि आपापल्या गावावरून करून देतात तिकडील पटवधन,

राणे, तेली, शिपी, चाभार सारेच " मुद्देविहाळ " ! ही खरी स्वदेशी. गावकऱ्यांचे सारे गुणावगुण समजूनहि त्याच्याबद्दल आत्मीयता बाळगणे, गुणसंबंधन व अवगुणनिरसन करण्याचा प्रयत्न करणे, याचेंच नाव ग्रामनिष्ठा गावाच्या सत्तेहून थोड्या वाहेरची सत्ता न मानणे म्हणजेच ग्रामशरणा. अशी ग्रामशरणा हाच ग्रामस्वराज्याचा मूलाधार.

३० उदकशांत

जमिनीची मालकी व तिचे निरंतरचे खड याचे निरसन, व्याज, भाडें इत्यादींचे नियंत्रण, ग्रामदान व ग्रामसंकल्प, कारखान्याचे सहकारी संचालन इत्यादि अमलान आल्याने शोषणाचे मुख्य दरवाजे सारे बंद होतील आणि मग प्रासंगिक बराचक्या व देवघेवीच्या काही लिडबया किंवा फटी रहातील त्याहि लोकशिक्षणानें हळूहळू मिटव जातील. असाने समाजातील कितुष्टाची कारणे दूर होऊन परस्पर स्नेह व सलोखा नांदेल व त्यातून मग / मनुष्याचा गुणविकास व सुखसमृद्धि हीहि साधतील म्हणजेच अहिंमऊ समाजाची स्थापना होईल ; गावाचे गोबुळ होईल, पृथ्वीचा स्वर्ग वनेल.

पण आजवर आपण जें एकमेकांचे शोषण केले, एकमेकांच्या अडचणीचा जो गैरफायदा घेत आलो, त्याच्या बडबट आठवणो बसा मुजाम्मा ? त्या शोषणातून उद्भवलेली विषमता व विषमतेतून उद्भवणारे वैषम्य ही यशीं शमायी ?

त्यागाठी आपण सर्वांनीच, श्रीमतांनी व गरिबांनी, सामुदायिक प्रायश्चित्त बराचकास पाहिजे. आपण सारेच त्या पापाचे समान घनी आहो दोष ध्यवर्तीचा नव्हता, तर त्या पदनीचा होता, आणि त्या पद्धती आम्हीतुम्ही सर्वांनीच भाग्य केल्या व चालविण्या होत्या. आता आपण सर्वांनीच जसा त्या दुष्ट प्रथा सोडून घायच्या आहेत संघेच पूर्वदोषा-बद्दल आपण सर्वांनीच प्रायश्चित्तहि बराचके आहे.

आज आपले सर्वांचेच धन - श्रीमताचे मोठे व गरिबाचे छोटे - दूषित धन आहे. भ्रष्टाकार सार्वत्रिक झालेला आहे. आपण सारेच त्या भ्रष्टाकाराला कारणीभूत आहो, म्हणून कोणी कुणाला दोष देऊ नये हेच योग्य.

पूर्वी सोहेर - सुतक फेडतेवेळी सारे घर व त्यातील सारीच चीजवस्त विटाळलेली आहे या शकेने त्या विटाळाच्या निरसनार्थ " उदकशात " करण्याची वहिवाट असे तशीच आपण एक उदकशात करू या.

या शांतीमध्ये सर्वांनी यथाशक्ति दान करावे भूमिवानांनी अवाधित मालकी साऱ्याच जमिनीची सोडायची आहे, पण त्याखेरीजहि जमिनीची कष्टाजित मालकी व तीतून मिळावयाचे तात्पुरते खड त्यांना मिळावयाचे आहेत त्याचेहि शक्य तेवढे दान गरीबाना करून टाकावे. सावकाराचे व्याज अजजीब वढ होईल पण त्याखेरीज त्यांनी मुद्दलाचीहि काही सूट गरीब ऋणकोना द्यावी. कोणी धनधान्याचे, कोणी गुराचे, कोणी कापडाचे, कोणी भाड्याचे, कोणी टेबल - खुर्च्याचे, कोणी रोकड पैशाचे अशा तऱ्हेने प्रत्येकाने काहीं ना काही दान करावे. कोणी धर्मदानहि करावे मजुरानीहि कधी बाजवीतून अधिक मजुरी घेतली नसेल किंवा त्यांना मिळाली नसेल असे नाही. सन्मतीच्या दिवशी सुवासिनी ज्याप्रमाणे कोणती तरी वस्तु 'लुटवितात' त्याचप्रमाणे आपल्यालाही जी सम्यक् क्रांति म्हणजेच मन्मत्ता साधायची आहे तीमध्ये प्रत्येकाने आपापले सर्वस्व नसले तरी शक्य तेवढे स्वतः लुटवावे.

आणि अशा तऱ्हेने जी जेवढे दान देईल, वा न देईल, ते सर्वांनी मोठ मानून घ्यावे आणि शाले गेलें विसरून जाऊन येथून पुढे कोणी आगळीक करणार नाही आणि परस्पराशी प्रेमाने वागतील असे करावे शकराचार्यांनी दानाची व्याख्याच 'दान यथाशक्ति सविभाग, अशी केली आहे ती यथायोग्यच आहे यथाशक्ति म्हणजे ज्याच्याबद्दल मागाहून पश्चात्ताप वाटणार नाही व मनाची प्रसन्नता दळणार नाही असे.

कोणी म्हणतील सर्वांनी सर्वच द्यावे व त्याची समविभागणीच .
 करण्यात यावी पण ती सवती होईल आणि आजवर जे श्रीमतीला'
 सरावलेले होते, ज्यांना आम्हीतुम्हीच तसे राहू दिले, त्यांना एकाएकी
 खाली ओढणे अन्यायाचे हाईल त्यांना नवीन परिस्थितीशी जुळवून
 घेण्याची सवड द्यावयास पाहिजे त्याचेपाशी कितीहि संपत्ति शिल्लक
 राहिली तरी यापुढे ती निरुपद्रवी संपत्ति आहे. त्या संपत्तीच्या बळावर
 ते इतरांची कमाई खोपून घेऊ शकणार नाही दिवाय ती
 कालवशात् पटतहि जावयाची आहे. मग निर्विष व मृत्युपयाला लागलेल्या
 सर्पांना बडविण्यात पुरुषार्थ कोणता ?

III सर्वसामान्य

१ योजनेचा चांगुलपणा

येथवर आम्ही माढलेली शोषणनिरसनाची योजना ही अनेक प्रकारे चांगली आहे ती नेमस्त व सौम्य आहे, घोषट व सुटसुटीत आहे, तकशुद्ध व सुसंगत आहे, विचारप्रधान व विकाररहित आहे, प्रेममूलक व पारित्यरहित आहे, समतोल व समन्वयी आहे

२ नेमस्त व सौम्य

ही योजना सौम्य व नेमस्त आहे हिच्यामध्ये स्वामि वाचे निराकरण आहे, ध्वाधित, निरकुश मालकीला बंदी आहे परंतु तात्पुरत्या विनाशी मालमत्तेला मुभा ठेवलेली आहे ज्याच्या त्याच्या बचतीवर ज्याचा त्याचा पूर्ण अखत्यार रहाणार आहे येथे मालकीला स्थानबद्ध करण्यात आले आहे पण तिला वेड्या घालून फासावर लटकावण्याचा इरादा नाही त्यामुळे कोणालाहि घबराट घाटण्याचे कारण नाही

“ईशावास्यमिदं सर्वम्” हे खरे आहे ‘सर्व संपत्ति रघुपति की आहे’ हे प्रचार सत्य आहे संपत्ति ही सामाजिक निर्मिति आहे तिच्यावर एकट्यादुकट्याने स्वतःची मालकी सांगणे असत्य व हास्यास्पद आहे हे उघड आहे तथापि या मूलभूत सत्याची आपल्या भेदग्रस्त दैनंदिन जीवनात अमलबजावणी करताना ‘माझे’ व ‘तुझे’ हे भेदहि करावेच लागतात मी आणि तू आहे तोपर्यंत माझे व तुझे मानणे प्राप्तच आहे एकात्मिक साम्यवाद किंवा साम्ययोग व्यवहारांत उत्तर द्यायला नाही सडजोडी करायचाच लागतात, विशिष्ट मर्यादेपर्यंत खासगी मत्तेला वाव ठेवावाच लागतो उदा० कुटुंबामध्ये सुद्धा घान्याचा साठा व शिजलेला स्वयंपाक हे समाईकच असतात तथापि पाने माडलीं, व आपण जेवायला बसलो म्हणजे एव भाऊ आपल्या भाकरोवरील लोणी प्रथमच खाऊन सपवील तर दुसरा ते शेवटच्या वाही पासाबरोबर खायला मिळावे म्हणून राखून ठेवील तसे राखून ठेवणाराला ते भागावून

व्यायला मिळावे, ज्या भावाने स्वतःचे लोणी चटकन् सपविले त्याला दुसऱ्याच्या पानातील शिल्लक लोण्याचा अपहार करायला मिळू नये ह्या योजनेला आहे स्वयंपाक घरातील अन्न ही समाईक मिळकत असली तरी पानात वाढलेले अन्न ही खासगी मिळकत आहे व तीतील वचतीवर, जेवण आटपेपर्यंत, खासगी मालकी रहाणे हेच सोयीचे व न्यायाचे आहे साम्यवादाच्या कोणत्याही योजनेला असे काही निर्वंध, व त्याचेच बरोबर काही सबलती, ठेवाध्याय लागतात हे निर्वंध व सबलती समाज घारणेला व मानवी गुणसंबंधनाला पोषक होतील व मारक होणार नाहीत अशा वेताने ठरवावे लागतात त्या ठरवितांना आपल्या समाजातील व्यक्तींची सर्वमाधारणा मन स्थिति लक्षात घ्यावी लागते.

खासगी मत्तेला समूळ बंदी केल्यास म्हणजे व्यक्तीने काही वचत केली तरी त्याचा तिच्यावर अधिकार न रहाता ती समाजजमा व्हावी असे ठरविल्यास, मनुष्य आळशी व उघळसोर बनेल. “मी ज्ञास्त काम केले तर त्याचा मला स्वतःला काहीच उपयोग होणार नाही, आणि मुलीच न केले तरी इतरांच्या श्रमाचे फळ मला आयते मिळणारच आहे” असे विचार आजच्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आल्याखेरीज रहाणार नाहीत.

म्हणून आम्ही निर्वंध शोपणबंदीपुरतेच ठेविले आहेत व वचतीला मुभा ठेविली आहे. याचा अर्थ माणसाने स्वतःची वचत इतरांच्या कामी लावू नये असा मुलीच नाही. त्याने तसे अवश्य करावे पण तो निर्वंध नव्हे, अनुनय राहिल. अनुनय याचा शब्दार्थ स्वतःच्या मागून नेणे, आधी केले मग सामितले, अनु = मागून, + नी = नेणे, असाच आहे.

३ अपरिग्रहाची श्रेष्ठता

अपरिग्रह, स्वात्मारपण, ही श्रेष्ठ संपत्तिच आहे माणस ने स्वयंप्रेर-जेनेच आरले सर्वस्व जनताजनादंनाला अपण करून ती श्रेष्ठ संपत्ति जोडावी. कारण जीवास जीव देणाऱ्या आप्तेष्टाहून थोर संपत्ति आणखी कोणती आहे ? सग्रह म्हणजे शोकाऱ्याची विवा समाजाची ठकवणूक, अर्थात् समाजद्रोह. जो माळ स्वतःचे म्हणून निराळे लावू द्यात भरून

त्याचे मूळ किमती पलीकडे भाडे मिळणार नाही एवढ्यात गोपण-
निवारणाचा हेतु सफल होतो

६ तर्कशुद्ध व सुसंगत

आमची योजना तर्कशुद्ध आहे तिने व्यवस्था - स्वातंत्र्याला बाध न येता न्याय व समाजहित साधता येतात आमचा कोणताही सिद्धांत कोणी अमान्य करू शकत नाही शिवाय सरजामशाही (जमीनदारी) व भाडविलशाही, खेडी व शहरे, ग्रामोद्योग व कारखाने इत्यादींना एकच धोरण लागू केलेले आहे कोणताही नियम वा सिद्धांत सर्वत्र लागू केल्याने त्याचा जाचकपणा एकदम हलका होतो केवळ जमीनदारीविषय किंवा केवळ भाडविलदारीविषय गिःस्त केल्याने त्या त्या वर्गाला तो जुलूमसा वाटतो पण दोहीच्या नेमस्त नियंत्रणाची एकच शास्त्रशुद्ध योजना येथे मांडलेली असल्याने कोणालाही पक्षपात किंवा जुलूम वाटण्याचे कारण नाही

७ फॅक्टरीदान

योजना सर्वंकष होण्याच्या दृष्टीने ग्रामदानाप्रमाणेच 'फॅक्टरी दान' व्हावयास पाहिजे त्या दृष्टीने आमची योजना परिपूर्ण नसली तरी तिने फॅक्टरी - दानाचा मार्ग खुला होतो. फॅक्टरीवर भाडविलदाराचा हक्क भाडविलाच्या परत फॅक्टरीपुरताच राहील फॅक्टरीचे लहानघोर कामगार सामुदायिकरीत्या फॅक्टरीचे मालक बनतील त्यांना स्वातंत्र्यप्राप्ति होईल, पण अंतर्गत समता किंवा लोकशाही घडवण्याची राहील फॅक्टरीच्या कमाईची वाटणी सब लहानघोर कामगारांच्या समतीने घडली की फॅक्टरीदान पूर्ण झाले

८ विचारप्रधान, विकाररहित

आमची योजना विशिष्ट न्याय्य व हितकर सिद्धांतावर आधारलेली आहे ती विशिष्ट व्यवहारी किंवा वर्गाला साधक किंवा बाधक व्हावी अशी दृष्टि नाही कोणाची यात कड घेतलेली नाही किंवा कोणावद्दल

हेवादावा नाही. यात मानवमात्राच्या कल्याणाची किंवा उन्नतीची दृष्टि आहे, कोणाचेहि पारिपत्य करण्याचा हेतु नाही आम्ही गावच्या नदीवर पूल बांधू इच्छितो त्यात उद्यो सर्वांचीच सोय करण्याचा हेतु असतो, त्या नदीत नावा चालविणाऱ्या नावाड्याचे पारिपत्य करण्याचा हेतु नसतो, त्याचप्रमाणे येथे 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' च प्रयत्न नमून सर्वेहित, सर्वसुख साधण्याचाच प्रयत्न आहे पूल बांधल्याने जशी नावाड्यावर बेकारी ओढवते किंवा दाखदीमुल्ले तो घडा करणाराची अडचण होणे सही या सुधारणेपायीसुद्धा काहीची तात्पुरती अडचण होईल. हे आम्हाला कळते परंतु आमचा हेतु त्यांना अडचणीत घालण्याचा नाही. त्याच्या तात्पुरत्या अडचणीतून मार्ग काढण्यास इतरानीहि त्यांना मदत करावयाची आहे. सर्वांमूढल्या सद्भावातूनच आमची ही योजना निघाली आहे व म्हणूनच तिचे सर्वोत्कृष्ट स्वागतच होईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो आमची प्राप्ति नाही भूमिदानाची, नाही भूमिहीनांची; नाही मालकाची, नाही मजुराची; ती सर्वांनीच मिळून " स्वात.मुखाय " करावयाची सर्वोदयी प्राप्ति आहे.

९ समतोल व समन्वयो.

या योजनेमध्ये जे ' नाहीरे ' आहेत त्यांना उद्योग व मिनटपय याचे आश्रयाने उच्चरं साधण्याचा मार्ग मोठ्या करून दिलेला आहे, त्याचे मार्गांमाल अडचणी दूर केलेल्या आहेत, तसेच ' आहत्या ' च्या व्याप्य हितमयपादेहि पूर्ण रक्षण आहे यांत बायदा व लोकशिक्षण, निर्वाप व मतपरिवर्तन यांना त्यांची त्यांची क्षेत्रे विभागून दिलेली आहेत.

ह.डेंसुद्धा मुळान रचनातूनच वनतात तसेच कायदे हे बहुताच्या स्वयंप्रेरणे-
तूनच वनावयास पाहिजेत. रुधिराभिसरण म्हणजे प्रेमाभिसरण होय.
प्रेमाच्या रुधिराभिसरणातून हाडाचा मजबूत सापळाहि वनावयास
पाहिजे हाडाचा सापळा जसा मासरवताच्या वार्याला आधारभूत होतो
तसेच हे निबंध प्रेमाच्या स्वयस्फूर्त व्यापाराला पोषकच नव्हे तर आधारभूत
होतील. हे निबंध म्हणजे मनुष्याच्या समाजनिष्ठेचेच समाजीकरण आहे,
तसेच समाजदेहातील सभाव्य विकृतीचे निराकरणहि आहे

१० ट्रस्टीशिपचा सिद्धांत

शोषणनिरसनाच्या या योजनेचा गाधीजींच्या ट्रस्टीशिपच्या
सिद्धाताशी मुळीच अडथळा येत नाही. ट्रस्टीशिपचा सिद्धांत हा हाती
आलेल्या किंवा असलेल्या घनाबाबत घनिष्ठाची दृष्टि व भावना कोणती
असावी व त्या घनाचा त्याने विनियोग कसा करावा ते सांगतो. आमची
योजना धनार्जन वरताना पाळावयाची पध्दते दाखवून देते. या दोन्ही
सिद्धातांचा समन्वय असा हातो की जो स्वतःला ट्रस्टी समजतो तो आपली
कमाई शोषणाच्या मार्गांनी कदापि करणार नाही. शोषणमुक्त मार्गांनी
जी कमाई होईल व पूर्वापारची जी संपत्ति त्याचेपाशी असेल तिचाच तो
ट्रस्टी होईल सरजामशाही व भाडवणशाही यावर धन कमावून त्याचा
'ट्रस्टी' बनणे ट्रस्टीशिपचे विडंबन होय

११ शांतिसेनेला आवश्यक

ग्रामदानातून उदभवणारी जबाबदारी म्हणून विनोबाजींनी जी
शांतिसेनेची योजना हाती घेतली आहे त्या योजनेला ही आमची योजना
पोषकच नव्हे तर आवश्यकहि आहे समाजात शांति नादवायची असेल
तर प्रथम संपर्काची भूळें स्वतःचे व समाजाचे आचारातून खणून काढा-
वयास पाहिजेत त्या वेणणीची तरतूद आमच्या योजनेने होते.

१२ योजनेची अंमलबजावणी

आमची ही योजना सरकारने किंवा गावागावांनी आपापल्यापुरती
लागू करण्याचे ठरविले तर बाय काय करावे लागेल त्याचा विचार केला

पाहिजे. ध्यवतीनी आपापल्यापरीने तिचे पालन कसे करावे त्याचाहि विचार करू

१३ जमिनीची वहिवाट

या योजनेचा प्रथम परिणाम मध्याच्या जमीनवहिव्हाटीवर होईल हें उघडच आहे. गावची जमीन गावच्या साऱ्या माणसांसाठी आहे म्हणून जो जो शेती करू इच्छितो त्या प्रत्येकाला इतराच्या वरोदरीने जमिनीचा हिस्सा मिळावयास पाहिजे. असे केल्याने सध्या जे मालकीने किंवा कुळ-वहिव्हाटीने पण आपल्या रास्त हिस्शाहून अधिक जमीन भोगीत आहेत त्यांची काहीशी अडचण होईल तसेच जे आजवर केवळ सांगकाम्ये शेत-मजूर म्हणून मजुरी घेत आले त्यानामुद्धा आता स्वतःच्या जबाबदारीने सगळ्याजनांने सारा व्यवहार करावा लागेल व पीकपाणी हानी येईतो कित्येक महिने वाट पाहावी लागेल त्याचीहि दुसऱ्याप्रकारे अडचण होईल. या अडचणीचे सर्वांनीं व आस्येवाईकपणें निवारण करावयाचे आहे. एकाची अडचण ती सर्वांची अडचण समजली जावी. भूमिहीनांना भूमी-वरोदरच शेतीची साधने व तात्पुरती पोटीगी राखत तो मोफत, नहून (बिनव्याजी) कर्ज म्हणून, पुरविण्याची व्यवस्था गावाने करावी तसेच त्यांना शेतीच शिक्षण किंवा मार्गदर्शन देण्यात यावे जमानदारानाहि गावाने वाही बाळपयंत निश्चित उत्पन्नाची हमी द्यावी. त्यांनी सोडलेल्या विकसित जमिनीचा त्यांना, ते मागणी करतील तर, काही वर्षेपर्यंत उतरता राहू मिळावा किंवा त्या खडाच्या मोबदल्यात एकवट किंमतहि मिळावी. त्यांनी तो पड किंवा ती किंमत दानार्थ सोडली तरीहि त्यांना लाभणाऱ्या ग्रामस्थांचा सद्मावामुळे त्यांना तो सोदा नुकसानीचा होणार नाही. तथापि ते त्यांच्या मर्जीवर सोडण्यात यावे पाच पाच किंवा दहा दहा वर्षांनीं सर्व जमिनीचे फेरवाटप व्हावे, कारण तेवढ्या मुदतीत कुटुंबाकुटुंबाच्या जमीनविपयक गरजात फेरफार होतील बाहेरगावची काही कुटुंबे मालीं तर त्यानामुद्धा जमिनी मिळावयास पाहिजेत ज्याप्रमाणे आगगादीच्या प्रवासात स्टॅन्ना स्टॅन्नावर नवीन उतारू द्यात गिरतात त्यांना भावील

प्रवाशानी मज्जाव करावयाचा नसतो, तथापि वाहेरील उताऱ्हाहि आनील भरणा पाहूनच या दव्याऐवजी त्या दव्यात शिरतात व परिणामी सर्व दव्यात साधारणपणे सारखीच गर्दी होते, तसेच गावोगावच्या शेतांचेहि होईल. कोणालाहि मज्जाव रहाणार नाही, त्यामुळे कोणी नाहक गर्दीहि करणार नाहीत.

गावातील जे धंदे शेतीच्या मोसमातहि बंद ठेवता ते नाहीत - उदा० सुतार, लोहार, व्हावी, घोबी, चाभार इत्यादीचे - त्या धंद्यात्यानी शेती न केली तरी त्यांना शेतकऱ्याकडून त्याच्या कामाबद्दल योग्य मोबदला मिळावा की जेणे करून त्याचे जीवनमानहि शेतकऱ्याच्या बरोबरीचे राहील श्रेष्ठ - कनिष्ठपणाची भावना व वामणूक सर्वांनीच सोडून द्यावी व परस्पर - वधुत्याचे नाते जोडावे.

१४ कारखाने

कारखान्यात प्रत्यक्ष काम - बुद्धीचे असो किंवा अगमेहनतीचे असो - करणारे मॅनेजर, एग्जिनियर, गुळादम, मजूर, विक्रेते इत्यादि, हेच कारखान्याचे चालक होतील. कारखान्याची जबाबदारी त्यांना सभाळावी लागेल व कारखान्याचे उत्पन्नहि त्यांनाच मिळेल. त्यांनी ते आपापसात कसे वाटून घ्यायचे तो त्यांचा आपापसातील प्रश्न राहील कारखान्याचे संचालन शक्य तर सहकारी पद्धतीने चालेल, नाहीपेक्षा मालकी पद्धतीने म्हणजे कांही जबाबदार नालक व बाकीचे पगारदार नोकर असा फरकहि राहील, पण उभयपक्षांनी मालकी कारखान्याचे वाहेर जाणार नाही. कारखान्यासाठी ज्याने भाडविल पुरविले त्याचे तें (जिनझाजी) भाडविल परत फेडण्याची जबाबदारी कारखान्याची, अर्थात् चालकांची, राहील. मुद्दल फेडीपलीकडे व्याज, भाडे, डिव्हिडंड इत्यादि मिळावयाचे नाही पण त्यामुळे भाडविलदाराची एकाएकी अडचण होणार नाही. कारण त्याचे मुद्दल त्याला परत मिळावयाचेच आहे.

१५ कर्ज - व्यवहार

योग्य कारणासाठी कर्जाऊ रकमा घ्याव्या घ्याव्या लागतील, किंवा धान्यहि कर्जाऊ घ्यावे घ्यावे लागेल. या कर्जावर व्याज चढणार नाही. मुद्दलफेडीसाठी तारण पिकाचे, घराचे, अवजाराचे इत्यादि देता येईल, तसेच जमिनीत केलेल्या सुधारणांचे म्हणजे त्या सुधारणामुळे मिळणाऱ्या मुदतवदी व उत्तरत्या खंडाचेहि देता येता येईल.

ही आमची सूचना प्रचलित भूदानविषयक विचारातून भिन्न आहे. सुधारलेल्या जमिनीची तात्पुरती मालकी हाच मुळी भिन्न विचार आहे. परंतु ग्रामदानी गावाची व्यवस्था व कारभार ही अद्याप अनिश्चित स्थितीत आहेत; त्यांना निश्चित रूप देताना ही तात्पुरती मालकी मान्य करावी लागेल, तसे केल्याखेरीज कारभारामध्ये सुरळीतपणा येणार नाही, असे आम्हाला वाटते. असो.

१६ व्यवृतीचीं कर्तव्ये

आमच्या योजनेला सरकारची किंवा समुदायाची समति मिळण्यास काहीं काळ जाणे अपरिहार्य आहे तसे घडावे यासाठी आपल्याला खूप विचारप्रचार करावयास पाहिजे. चालू पद्धतीतील पिळणूक किंवा अन्याय ज्याच्या लक्षात येईल ते ते या प्रचारकार्यामध्ये सहभागी होतील. असानी आपापल्यापरीने त्या विचारानुसार आचरण केल्याने त्याचा विचार प्रचार विशेष प्रभावी होईल. प्रचाराची दृष्टि माजूला ठेविली तरीहि आत्मशुद्धि व आत्मसमाधान यांसाठीहि ज्यांना विचार पटला त्यांनी तदनुसार आचरण करावयास पाहिजे, मग समाज व सरकार मानो वा न मानो. वर विचार साधिक आचरणाचा झाला. एकेकट्या व्यवृतीने वाय करावे ? उदाहरणादाखल काही बाबी येथे नमूद करतो:-

१) व्यवृतीने त्याच्या वहिवाटीखाली अधिक जमीन असल्यास आपल्या अदाजी रास्त हिश्याची जमीन ठेवून बाकीची गावाच्या साक्षि-त्वाने व समतीने सायक भूमिहीनाना वाटून द्यावी. हा अदाज ठरविणे

मुक्किलीचे वाटत्यास आपल्या जमिनीचा $\frac{1}{2}$ हिस्सा दान द्यावा व बाकीची जमीन यथाप्रमाण वाटून घेण्याची स्वतःची तयारी जाहीर करावी,

२) बहिवाट, म्हणजे कसवट, नसताहि मालकी हक्काने भोगणारी जमीन असेल तर ती बहिवाटदार कुळानाच अज्जी सोडून द्यावी, मात्र स्वतःच्या कसवटीसाठी त्यातील काही घेणे आवश्यक असल्यास रास्त प्रमाणापर्यंत घेण्यास हरकत नाही

३) त्याने व्याज देऊ नये, घेऊहि नये मात्र यापूर्वीच त्याने कर्ज घेतलेले असल्यास त्या कर्जासाठी केलेला करार शक्य तेवढ्या जलदीन पुरा करून मोकळे व्हावे.

४) मुद्दलफेटीपलीकडे भाडे व डिझिडंड स्वतः वसूल करू नये, इतराना देणे अपरिहार्य असेल तरच द्यावे

५) वर्षभर स्वतः पाणी (बॅकेकडील व इतर येणी देणी घेऊन) जी रोकड शिल्लक असेल तिचे ५% सत्यात्र गरजूंना दान म्हणून द्यावे, इत्यादि

१७ आशा - आकांक्षा

More sins are wrought for want of thought than for want of heart.

अर्थात् पापे दुष्टपणामुळे घडतात त्याहून अजाणतेपणामुळे अधिक घडतात, ह् इंग्रजी यवन सत्य आहे मनुष्य हरप्रकारची दुष्टाचरे करतो ह् आपण पहातोच, पण तो स्वभावाचा दुष्ट नव्हे मग प्रत्यक्षात इतके गुहे कशाने घडतात? याचे एक महत्त्वाच कारण आपली समाजरचना मुळातच सदोष आहे, तिची पायाभरणीच ढिली आहे पाया कच्चा असला की वरच्या भितीहि सचतात व छप्परहि कोसळून पडते तसे समाजाच्या बांधणीचे झाले आहे "मनुष्य हा केवळ सुधारलेला म्हणजे कपडे घालणारा व चष्मे वापरणारा पशुच आहे, अर्थात् मोहि उभ्याने चालणारा पशुच आहे," असा आत्महीनतेच्या भावनेनेच आपण घामत असतो या समजूतीतून

स्वायं, शोवाझोगी व मारामारी या खेरीज काय निष्पन्न होणार? पण मनुष्य पशुदेहाचा साधन म्हणून उपयोग करीत असला तरी मनुष्य म्हणजे पशु नव्हे हार्मोनियमची पेटी लाकडा - हाडाची बनलेली असली तरी तिचे मधुर मजुळ ध्वनि लाकडा - हाडाहून अगदीच भिन्न अमतात. गणपति म्हणजे माती नव्हे तसाच मनुष्य हा पशु नव्हे. पशुजीवनाची कमान तिच्यामध्ये मानवतेचा प्रवेश होताच आपली दिशा बदलून चढतीची उत्तरती घनते मनुष्यजीवनाचे नियम पशुजीवनाच्या अगदी उलट आहेत. स्वार्थ हा पशुधर्म असला तरी मनुष्यधर्म परमार्थच आहे. देणे, स्वात्मार्पण हेच मनुष्यजन्माचे साफल्य आहे मनुष्य - समाजाची बाधणी या मूलधर्मानुसार व्हायला पाहिजे कुटुंबाची रचना तशीच हाते पति पत्नीला, पत्नी पतीला व दोघेहि अपत्यांना स्वात्मार्पण करतात समाजामध्ये सुद्धा व्यवित अशा तऱ्हेनेच एकमेकामध्ये ओतप्रोत असावयास पाहिजेत, तरच तो मानवसमाज, एरवी ती लांडग्याची झुडच ठरेल. यासाठी आपल्याला समाजरचनेचा पायाच सुधारला पाहिजे

पायाच चुकला की प्रथम काही आणून, काही अजागता, अन्याय घडतात त्याची प्रतिक्रिया म्हणून दुसरे अन्याय घडतात अशातून दुष्ट परपरा घाढत जाते व सारे वातावरणच गढूळ बनते गढूळ वातावरणामध्ये सज्जनहि मार्गभ्रष्ट होतात तसे सध्या झालेले आहे व मानववशामध्ये पादवी माजलेली आहे

समाजाची पायाभरणी सुधारण्याचे परिपूर्ण नव्हेत पण काही सोपे व पोपट उपाय आम्ही सुचविले आहेत आपण सर्वांनी तेवढे मान्य केले व तदनुसार जीवनरचना केली तर वातावरण निवळेल व देवाने ज्यांना परस्परांच्या साहाय्य शेजारी म्हणून निर्मिले परंतु आज जे परस्परांचे वैरी बनलेत ते परस्परांतील वैरे विमळून शेजारधर्मनि वागू लागतील

साऱ्याच मानवसमाजाला आज याची निकडीची गरज जाणवत आहे भारताने आजवर अनेकदा जगाचे अग्रेसरत्व केलेले आहे भौगोलिक रचना व ऐतिहासिक परंपरा यामुळे भारतावर काही जबाबदाऱ्या येऊन

पद्धतात, त्यांमध्ये ही अहिंसाप्रधान समाजरचना करून दाखविण्याची जबाबदारी आहे. भारताने अहिंसेच्या भागाने स्वराज्यसंपादन करून दुनियेला एक नवीन मार्ग दाखविला आता अंतर्गत समाजरचनाहि त्याच पद्धतीने करून दाखविण्याची जबाबदारीहि भारतावर येऊन पडते. त्यात असे भारताचे स्वतःचे कल्याण आहे तसे सान्या जगाचेहि आहे.

विनोबाजींचे ग्रामदानाचे कार्य हे या दृष्टीने जागतिक महत्त्वाचे आहे. परंतु ग्रामदान व्यापक व सार्वत्रिक व्हायचे तर जे घोरण आपण गावसमाजाच्या रचनेला सावणार तेच कारखाने, कचेऱ्या, व्यापार व अन्य जाधिक व्यवहारासहि लागू व्हावयास पाहिजे. त्या दृष्टीने परिपूर्ण नसोत पण सोपे मार्ग सुचले ते सुज्ञापुढे मांडण्याचा येथवर प्रयत्न केला. सुज्ञानीं ते समत केले व अमलात आणले तर नवसमाज निर्माण होऊ शकेल.

आपण तशी प्रार्थना करू या, दृढ प्रयत्न करू या.

ॐ ज्ञाति। पुष्टिः पुष्टिः चास्तु।

IV परिशिष्ट

या पुस्तकाचे हस्तलिखित वाचून मित्रांनी व गुरुजनानी प्रदक्षित केलेल्या सूचना-सका-आक्षेपाचा थोडक्यात विचार या परिशिष्टात करण्याचे योजिले आहे.

१ हें घडेल कसे ?

काहीना सहाजिकपणेच वाटते की ही शोषणमुक्तीची योजना रास्त व तर्कशुद्ध आहे, पण तुम्ही कायद्याची तर मदत घेऊ इच्छीत नाही, मग तिची अमलबजावणी कशी होणार ? “जानामि धर्मं नचमि प्रवृत्तिः” हे तुम्हीच सांगता.

आमचे म्हणणे, ज्याचेमध्यें धर्मजागृति विशेष प्रमाणात आहे त्या पुरुषार्थी लोकानी स्वतः एकेकट्यानेहि या सिद्धांताचे आपापल्या व्यवहारात आचरण सुरू करावे म्हणजे ते इतरांनाहि प्रेरक होईल. मगभर तात्त्विक चर्चेवशा तोळाभर आचरण लोकप्रवृत्ति बनविण्याचे कामी अधिक परिणामकारक होते मासाहाराच्या रवागासारख्या सर्व नैतिक सुधारणा आजवर याच तऱ्हेने घडून आल्या व घडत आहेत.

२ सर्वसंमत कायदा

शिवाय आम्हांला सर्वसंमत कायद्याचीहि मदत घेण्यात वाही हरकत वाटत नाही. भूस्वामित्व विसर्जन किंवा व्याजनिरसन या बाबीच राष्ट्रा-राष्ट्राच्या निःसस्वीकरणाप्रमाणे, किंवा ग्रामशानाप्रमाणे, सर्वांनी केव्हास अगदीच सोप्या व कायदेशीर, पण एकट्याने करण्यास जड व घोरपाच्या अद्या आहेत पण एकेकटा तयार न झाला तर सारे बरे बघार होणार ? म्हणूनच पध्दात जमीन भूमिदानात द्या, आपल्या प्राप्तीचा वाढी हिस्सा संपत्तिदानाने द्या, यासारखे सोपे व विन्दुरूप कार्यक्रम मोठ्ठ्यांत आहे. तथापि तेवढी पावलेहि घुनिल्लेंटरल (विनयनं) ज्यांना

शेवत नाही अशानी जरी "मला या गोष्टी मान्य आहेत, मी त्याप्रमाणे आचरणहि करू इच्छितो तथापि मी एवढ्याने तसे करण्यास धजत नाही. सर्वांबरोबर आनदाने करीन त्यासाठी तसा कायदा व्हावा असे मी इच्छितो" असे म्हटले किंवा लिहून दिले तर ते आमच्या ठरावाला स्थानी मत दित्याप्रमाणेच होणार आहे. सर्वोदयपात्र हें समतिदर्शक मानलेले आहे त्यापेक्षाही अधिक स्पष्ट समति होईल. अशी सर्वांची, किंवा बहुतेकांची मते आम्हाला-मिळाली तर मग कायदा करण्यासहि हरवत नाही. सर्वसमत कायदा म्हणजे एक प्रकारचा सवेसच आहे. त्यात सक्तीचा अशा धून्यच नसला तरी नाममात्र आहे. आपला रोल मानवी व्यवहारात सक्ती व हिंसा याचा अमल शक्यतो - सर्वस्वी शक्य नाही - कमी करण्याचा असावा या दृष्टीने कोया (कृतिशून्य) मतालाहि महत्त्व आहे, कारण ते मत सध्या कृतिशून्यसे दिसले तरी कृतिपरायणच आहे. आमचे हे लिखाण हा अशा तऱ्हेच्या लोकमतग्रहाचाच प्रयत्न आहे. लोकमत वनेल तगतसा निष्ठाचार व कायदा क्रमाक्रमाने घडेल व घडावा; मग त्या कायद्याची अमलबजावणी होण्यास अडचण येणार नाही

३ ग्रामदानाचा टप्पा

शियाप ग्रामदान हा या मार्गावरील भक्कम पण प्रमाणात सोपा असा टप्पा आहे. "सारा मानवसमाज आमचे नवसमाजरचनेचे सकेत बंधी स्वीकारणार असेल तेव्हा स्वीकारी पण आम्ही आपापल्या गावापुरते तरी ते स्वीकारतो" "सारी मानवजात मासाहार कधी सोडील ती सोडू द्या पण आमच्या जातीचा तरी लगेच ठराव होऊन जाऊ द्या" असे म्हणूनच ज्याप्रमाणे सवष जातीच्या जाती शाकाहारी बनल्या. त्याचप्रमाणे शोषणमुक्त नवसमाजाची स्थापनाहि गावागावा-पुरती सुलभतेने होऊ शकेल.

आमची ही योजना म्हणजे ग्रामदानाची विद्या ग्रामराज्याची राज्य-भटनाच आहे. राज्यघटनेमध्ये विमान बावीच माहायच्या असतात, इतर बाबी नागरिकांच्या परस्पर सद्भावनावर व स्वेच्छेवरच सोडून देणे

सोयीचे असते. तसेच येथे आम्ही समाजसघटनाचे किमान संकेत मांडले आहेत. याखेरीज नागरिकामध्ये समाजापेन वुद्धि जितकी वाढेल तेवढी पाहिजेच आहे पण "समपण जेपन नसले तरी अगोदर अपहरणाचे निरसन तरी घडू द्या" हा आमच्या या योजनेचा भावार्थ आहे.

४ " कोणी बचत करणारच नाही "

" तुम्ही व्याज घेऊ देत नाही, दिलेत तरी नाणेघटीतून सूट या स्वरूपातच देणार म्हणजे खरेखुरे व्याज नाहीच, त्या अर्थी कोणी बचतच करणार नाही व त्यामुळे अपरिहार्य तेवढीहि भाडविलवृद्धि होणार नाही." असा आक्षेप घेण्यात येतो, पण तो आम्हाला सयुक्तिक वाटत नाही.

मनुष्य पोटासाठी श्रम करतो. दाहसाठी तो विशेषच तटून श्रम करतो हेहि खरे आहे. पण दाहच्या लोभाने त्याने घटकाभर शिरा ताणून काम केले तरी मागाहून दीर्घकाळ तो निचेष्ट पडून रहातो; म्हणजे एकूण काम कमीच होते.

त्याचप्रमाणे मनुष्य बचत करतो ती मुळात दीर्घ दृष्टीने भावी उपभोगासाठी व आपत्प्रसंगासाठीच करतो, व्याजासाठी नव्हे. मुळात व्याजाची लालूच दाखविल्यास तो अधिकच उद्योग व काटकसर करून अधिक बचत करीलहे खरे पण त्या बचतीमुळे जर पुढे नित्य त्याला व्याजाच्या रूपाने विनाश्रम प्राप्ति होत रहाणार असेल तर पुढे तो कायमचा निवामीच बनून राहील. गात आपले, म्हणजे समाजाचे, एकूण नुकसानच आहे. उपायातून अपाय उद्भवणार नाही याची जबाबदारी घ्यावयास पाहिजे. म्हणून बचतीसाठी व्याजाची लालूच दाखविणे हानिकारक आहे. मात्र नाणेघटी-पूर्वक मर्यादित व्याजाला सवलत ठेवल्याने व्याजाचे दुष्परिणाम बऱ्याच अंशाने टाळता येतील व स्वतःजवळील बचत इतरांच्या उपयोगासाठी उसनवार देण्यास प्रोत्साहनहि मिळेल.

दृष्ट्या मान्य आहे. अपरिग्रहाचे तत्त्व सर्वथेष्ठ आहे प्रत्येक मनुष्याचे ते ध्येय असले पाहिजे. परंतु हा 'अनुनयाचा' विषय आहे सामाजिक निर्बंधातून निर्माण करण्याचा विषय नाही असे ते मानतात.

आजच्या 'शोषणयुक्त' आर्थिक रचनेतून जी विषमता निर्माण झाली आहे तिचे काय ? त्याचरिता अप्पांनी 'उदकशाती' ची कल्पना सुचविली आहे, व त्यानंतरच ही व्यवस्था अमलात यावयाची आहे. म्हणजे एका निश्चित तारखेला सर्व लोकांनी आपल्या सपत्तीचा त्याना शक्य होईल तो हिस्सा स्वच्छेने दान करावयाचा. यात सक्ती असता कामा नये. सक्ती 'करण्यात अग्याय होईल' " आजवर जे श्रीमंतीला सरावलेले होते, ज्यांना आम्ही सुम्हीच तसे राहू दिले त्यांना एकाएकी खाली ओढणे अग्यायाचे होईल. त्यांना नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची सबब द्यावयास पाहिजे त्याचेपाशी बितीहि संपत्ति राहिली तरी ती निरुपद्रवी संपत्ति आहे. कारण त्या सपत्तीच्या बळावर तो इतरांची कमाई शोषून घेऊ शकणार नाही. शिवाय ती कालवशात बदलति जावयाची आहे. अशी एकदर 'शोषणरहित' समाजाची अप्पांची कल्पना दिसते.

"सर्व संपत्ति रपुपतिकी आहे" या कल्पनेत संपत्ति समाजनिमित्त आहे हे विधान प्रामुख्याने मांडले आहे. मनुष्य कितीहि उद्योगी व बुद्धिमान असला तरी जंगलात जाऊन तो संपत्तिमान् होऊ शकत नाही, रॉबिन्सन क्रूसोसारखा आपल्या गरजाच केवळ भागवू शकेल. समाजात राहूनच तो संपत्तीची निर्मिति करू शकतो. सपत्तीचा अर्थ 'जे मजबबळ आहे आणि मुजबबळ नाही, परंतु तुला पाहिजे आहे' हा आहे. जे सर्वाजबळ समान आहे ते या अर्थाने संपत्ति नाहीच. अशा सपत्तीवर ब्यवतीषा हुन नसून समाजाचा असावा ही कल्पना घरीत बघतात आहे. रॉम्बुनिस्ट तत्त्वज्ञानाप्रमाणे कॉम्पुनिझमचे परंपरागत 'सर्वांसून त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे, व सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या गरजेप्रमाणे (From everybody according to his capacity and to everybody according to his needs) अशा अवस्थेत द्यावयाचे आहे. त्या

अवस्थेला वरील वचन लागू होईल. समाजातील सर्व उत्पादन त्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे प्रत्येकाला मिळेल त्या उत्पादनात आपापल्या रावतीप्रमाणे प्रत्येकजण भाग घेईल. अशा स्थितीत "सर्व संपत्ति रघुपतिकी आहे" हे विधान साकार होईल. परंतु ही आदर्श स्थिति समाजाची होण्याला बराच काळ लागेल. आजच्या मनुष्यसमाजाच्या मानसिक परिस्थितीत अशी अवस्था आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे निष्काळजीपणा व आळशीपणा यांना प्रोत्साहन देणे आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादन घटते हा अनुभव रशिया व चीन देशात आल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला उत्पादनात तो जो भाग घेईल त्यानुसारच मेहनताना मिळावा असा निर्णय घ्यावा लागला म्हणून 'थमाचा दामाशी सर्ववच नाही' असं सूत्र जरी सर्वोदय अर्थशास्त्राचे अमले (सर्वोदय दर्शन, दादा धर्माधिकारी, पान ११०) तरी ही आदर्श अवस्था आजच्या समाजात वजणे शक्य दिसत नाही. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला निःश्या थमानुसार मोवदला व त्याबरोबरच त्या व्यक्तीने केलेल्या वचनोचा तिला पूर्ण लाभ मिळणे ही व्यवस्था आजच्या परिस्थितीत योग्यच ठरते.

प्रथमतः शोषणरहित समाजव्यवस्थेकरता ज्या चार अटी आपली ठेवल्या आहेत त्याचा विचार करू

(अ) भूमीची मालकी समाईक

व्यक्तीच्या व्यक्तिगत मालकीसमूह समाजाचे जे शोषण थांब होत आहे ते मापुडे होणार नाही. यात गड पेणे, नोकरी ठेवून शेती करणे, हे प्रकार येतात. भूमिदानांत, व ग्रामदानात हा विचारच मुख्य आहे. हे शुद्धा एकादम घ्यावयाचे नसून काही मुदतीत होईल. या वेळाने जमीन-मालकी नवी परिस्थितीशी समरम होत येईल व याची जमीन व 'मळपा' नारखी गुपारलेली जमीन यांत करव बेला जाईल. म्हणजे मळपाचे यावरील जमीन गुपारलेल्या जमीनमालकाने जो एवढे वेळा भवेल तो निःश्याची शोध राहील.

(व) व्यक्तिमात्राचा श्रमोपार्जित कमाईवर व वचतोवर अधिकार

हे तर मान्यच वेळे पाहिजे की आजच्या परिस्थितीत प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे श्रमानुसार जर मोबदला मिळाला नाही तर श्रमाची मात्राच कमी होईल व उत्पादन घटेल यातून हे ओघानेच येते की, श्रमानुसार मिळालेल्या मोबदल्यातून जी बचत प्रत्येक व्यक्ती करील तिच्यावर त्याचा संपूर्ण हक्क थमावा. अश्या सहाजिकच असा प्रश्न उद्भवतो की आज शारीरिक व बौद्धिक श्रमात जो फार मोठा फरक विशेषतः हिंदुस्थानासारख्या अग्रगत देशात दिसून येतो त्याचे काय ? शोषणरहित समाजात हे असेच चालू ठेवायलाचे काय ? श्रम चलाने जर न्हाव्याचा व वकिलाचा तास एकच केला व दोघानाहि समान मोबदला दिला तर अडचणी येतील हे आजच्या परिस्थितीत तर खरेच आहे. परंतु प्रत्येक परिवर्तनाला हेच लागू आहे जमिनीच्या सामुदायिक मालकीला व व्याजभाडे व डिव्हिडंड याचे (मुद्दलाशिवाय) बदोलाहि हे लागू होईल अगदी आदर्श परिस्थितीचा विचार केला व समाजाला ज्याची विशेष जरूरी आहे त्याला विशेष मोबदला ह्या सूत्रातून प्रत्येक धंद्याचा मोबदला जर ठरविला जाईल तर कदाचित् वकिलाची न्हाव्याइतकी-मुद्धा जरूरी समजली जाणार नाही आजच्या संस्कृतीत व समाजात यावर-णाऱ्या लोकाना हे विधान अतिशयोक्तीचे वाटेल. परंतु वस्तुतः ते तसे नाही. जरी न्हाव्याची जरूरी मनुष्याला स्वाभाविक आहे. (कारण केस हे निसर्गाच्या नियमाने वाढणारेच) तशी वकिलाची नाही. बाही शहरातून तर काही वकिलांच्या उत्पन्नापेक्षा न्हाव्याचे सलूनचे उत्पन्न जास्त आहे, असेही आढळून येईल. आदर्श परिस्थितीत समानता जास्तीत जास्त प्रमाणात यावयाला हवी न्हाव्याच्या मोबदल्यात व वकिलाच्या मोबदल्यात समानता रहावी लागेल, त्या शिवाय शोषणरहित समाजाचे चित्र पूर्णपणे साकार होणार नाही, हे अप्पानागुद्धा मान्य राहील. त्यांनी हा भाग अश्या जाणूनबुजून वगळलेला दिसतो. आजच्या समाजाच्या परिस्थितीत

शोपणरहित समाजाच्या स्थापनेकरिता समाजाच्या नियंत्रणाशिवाय मनुष्याने स्वतःहून काय काय केले पाहिजे याचीच त्यांनी चर्चा केलेली आहे व सरकारी नियंत्रणाशिवाय आज तरी बौद्धिक व सार्वरिक श्रमाची बरोबरी तर दूरच राहिली, परंतु त्यातील मोठा भेदमुद्दा कमी करता यावयाचा नाही हे स्पष्ट आहे. तोपावेतो निदान भूमीची मालकी, व्याज, डिबिड्ड यांची बंदी ह्या तरी शोपणाच्या ठळक बाबी बंद व्हाव्या व मनुष्याला स्वप्रयत्नाने त्या करता येतील असे त्याचे म्हणणे आहे.

(क) व्याज, भाडें, डिबिड्ड मुद्दलफेडीपलीकडे नामंजूर

जगातील आज जगज्जती तर व्यवहारात जें आज शोपण सुरू आहे त्यात व्यापारातील व उद्योगातील नफा सोडल्यास बहुतांशी या तिहीचा समावेश होतो. एकदा रक्कम व्याजी लावली किंवा घर बांधले, किंवा शेत असं घेतले तर दर वर्षाला घरबसल्या व्याज, भाडें व डिबिड्ड याचे रूपाने काही उत्पन्न प्राप्त होते जे मेहनत करताना त्याचे उपासातून येवढ्याच प्रमाणात घट होणे व दुसऱ्याला बिना मेहनतीने घर बसल्या तेवढीच रक्कम मिळते अशा दुहेरी शोपण व्यवहारात येतो एकीकडे मेहनतीला प्रवृत्ति कमी व दुसरीकडे ऐनमाऊरणात वाढ.

हवे या यात्रीचा उल्लेख करणें जखर आहे की, अर्थशास्त्रात, व्याज, नफा, भाडें इत्यादि पारिभाषिक शब्दाबाबत कितीतरी प्रमेय आहेत. त्याबाबत घरेलू मतेभेदमुद्दा आहेत. काही दृष्टीने या तिही शब्दात साम्यता आहे. असते पारिभाषिक शब्द व्यवहारात निरनिराळ्या अर्थाने वापरले जातात. त्यामुळे बराच धोटाळा होण्याचा संभव असतो. आप्पाचा कटाक्ष 'स्लोपिंग पाटनर शिर' किंवा केवळ व्याज मिळविणे या घडायर आहे.

अशा स्वरूपाचे जें व्याज आहे त्याचे मूळ अर्थशास्त्रात मुद्दा स्पष्ट नाही. 'व्याजा' याबत निरनिराळ्या चिंतने आहेत. एवढे मात्र सारे की, व्याज ही जितकी पुरातन पद्धती आहे तितीच आधुनिक व्यवहारांतही पार सोलणजे रुढ आहे. आजचे सर्व जग व्याजाचे कहरनेवर चाळणें

वसण्याचा सभव आहे हा सशोबनाचा, प्रयोगाचा व अनुभवाचा विषय आहे असे जर दृष्टोत्पत्तीस आले की समाजाला मिळणाऱ्या व्याजाचा उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होत नाही तर समाजाने व्याज घ्यावयाला हरकत नाही. कारण अनिष्ट परिणाम न होता त्यातून समाजाची संपत्ति वाढेल

(४) अन्ना आपण नाणेघटीकडे वळू व्याज - निपेधातून दुसरी जी भीति सभवते ती ही की, सपत्तीचा सग्रह स्वतःजवळ करण्याची समाजाची प्रवृत्ति वाढेल त्यामुळे सग्रहित सपत्तीचा समाजाला उपयोग होणार नाही वचत कमी होण्याच्या सभावनेचा हा दुसरा भाग आहे आपली वचत दुसऱ्याच्या कामी लावण्याची मनुष्याची प्रवृत्तीच कमी होईल साधारण मनुष्य असा विचार करील की, " मी पैसा दुसऱ्याला का द्यावा ? त्यामुळे तो वाढणार तर नाहीच, कारण व्याजनिपेध आहे " म्हणून त्याची प्रवृत्ति ती संपत्ति घरातच ठेवण्याकडे राहिल ही अनिष्ट प्रवृत्ति टाळण्याकरता म्हणून नाणेघटीची कल्पना अप्पानी मांडलेली आहे याला दुसरेहि कारण असे देता येईल की संपत्ति ही जर विनाशी आहे तर त्याचे प्रतीकाने सरी अविनाशी काय म्हणून रहावे ? नाणे ही संपत्ति नाही जे वापरता येते ती संपत्ति तिला स्वाभाविकच घट आहे नाणे हे केवळ सपत्तीचे प्रतीक आहे मग त्याला ती घट का लागू नये ? म्हणजे नाणेघटीचा एक उद्देश व्यावहारिक आहे तो हा की, लोकानी आपला पैसा इतराच्या उपयोगी लावावा. अप्पाच्या योजनेत असा पैसाला नाणेघटीइतकेच व्याज सुटने म्हणजे त्याला नाणेघट लागत नाही. दुसरा उद्देश तार्विक आहे

अर्थशास्त्रात नाण्याच्या निमितीचा जो इतिहास आहे तो असे दर्शवितो की, अविनाशी सपत्तीच्या शोधात नाण्याची कल्पना निघाली. देवघेवीची सोय त्यात आहे हें दुसरे कारण परंतु देवघेवीचे माध्यम अविनाशी असल्यास त्यापासून पुष्कळ लाभ होईल या विचारातून नाण्याची कल्पना निघाली. नाण्याची किंमत स्थिर रहावी या करता सोन्याचा साठा जो ठेवापत्रा असतो त्याचेमार्गेहि हीच कल्पना आहे म्हणून नाणेघटीची

कल्पना ऐतिहासिक त्रमाच्या विरुद्ध वाटते याशिवाय तिच्यापासून प्रत्यक्ष फायदा नाही दिसत नाही कारण नाणेघट लामू केली तर लोक सोने, चांदी, हिरे, माणक इत्यादी ज्या वस्तूना घट लागणार नाही त्याचा संग्रह कर्तोल म्हणजे निष्कारण संपत्ति घरांत राहू नये हा उद्देश सफल होणार नाही तो व्याजानेच सफल होईल असे दिसते. एरवी मनुष्य पैसा व इतर संपत्ति घरी ठेवून बसेल आजकाल बँकाची सोय मात्र फार मोठी आहे तिथे तुमचा पैसा सुरक्षित रहातो. व चेकच्या पद्धतीने जोखीम जवळ न बाळगता व्यवहार करता येतो म्हणून संपत्ति घरी ठेवण्याची माणसाची प्रवृत्ति यामुळे कमी व्हावी, व येकेत जो पैसा राहील तो पर्यायाने समाजाच्या उपयोगी पडणारच याशिवाय नाणेघटीची कल्पना व्यवहारास उत्तरविण्याला फारच अडचणी आहेत. नाण्यावरच्या वर्षाच्या तारखा पाहून व्यवहार करावे लागतील मूल्य घटीकरता निश्चित केलेली कालमर्यादा संपण्यापूर्वीच काही काळ तखे चलन म्हणून त्या नाण्याची किंमतच कमी होईल शोषणरहित समाजाच्या निमित्तीकरता या कल्पनेची काय जरूरी आहे याबद्दल शका वाटते

आतंर्पूरत शोषणमुक्तीच्या ज्या चार बाबी अप्पांनी मांडल्या त्याचा विचार झाला आजच्या समाजाचे घर शोषणमुक्तीच्या मार्गावर पाऊल पडावयाचे असेल तर काय केले पाहिजे ? एकदम व्याज, भाडे, डिव्हिडंड बंद केले तर धनिकाना आपले जीवनच जगणे कठीण होईल व आजपर्यंत अबाधित रीतीने ठेविलेल्या परिस्थितीत (ज्या करता सर्वच समाज जबाबदार आहे) एकदम फरक करणेहि शक्य व योग्य नसल्याने अप्पांचा कल्पना की मुद्दलापुरतेच हे चालू ठेवावे व मग बंद व्हावे, ही योग्य आहे व अमलात लागण्यासारखी आहे कारण हे सव ज्याला पूर्वी जास्त आमदनीचे लोक म्हणून सर्वाधिक त्या सदरात हे लोक बहुतेक पडतात तशी जरूरच वाटल्यास काही मर्यादित ठेवीनाच हा नियम लावावा पण प्राप्तीच्या मार्गाने परिवर्तन व्हावयाचे नसेल तर सुरवातीला अप्पांच्या सूचनेप्रमाणेच व्हावे लागेल जुना हिशेब करावयाचा नमला म्हणजे मुद्दलच परत करावे लागेल. परंतु असे झाल्यावर आजच्यासारखी समाजरचना

रहाणार नाही. व्यक्तीव्यक्तीच्या व्यवहाराचे फार मोठे नियंत्रण केल्या-
शिवाय व्याजाची प्रथा केवळ व्याजनिपेधाच्या कायद्याने बंद होणार नाही.

कारण व्याजाची उत्पत्तिमुद्धा डिमांड अॅण्ड सप्लाय (मागणी व पुरवठा)
या आर्थिक न्यायावरच शेवटी अवलंबित आहे. आम्ही कितीही व्याज-
बंदी केली तरी लोकाना आपले दैनंदिन व्यवहार करण्याकरता पुजीची
(कॅपिटलची), जरूर रहाणारच पुजी कमी व मागणी जास्त यातून
व्याजाचा व डिमिंडडाचा जन्म; घराचा, शेताचा, जागेचा सुटवडा व
मागणी अधिक यातून नफायुक्त भाड्याचा जन्म. अशा परिस्थितीत हे
जर निर्वधाने बंद करावयाचे असेल तर—

(१) व्यक्तीव्यक्तीचे परस्परातील व्यवहारच बंद करावे
लागतील व

(२) हे सर्व व्यवहार सहकारी, निमसरकारी किंवा सरकारी
संस्थामार्फत सुरू करावे लागतील. म्हणजे व्यक्तीला आपली सर्व बचत
सहकारी, निमसरकारी, किंवा सरकारी संस्थांत घालावी लागेल, व
व्यक्तीला किंवा संस्थाना लागणारे सर्व कर्ज या संस्थामार्फत घ्यावे लागेल.

एवढेहि करून याबाबतीत काळावाजार थांबेलच हे सांगता
येणार नाही हे जरी खरे असले की, व्यक्तीपेक्षा संस्थाना काळावाजार
करण्याची प्रवृत्ति कमी तरी शेवटी संस्था बातविणाऱ्या व्यक्तीच रहाणार
आणि मुळातच मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी ही परिस्थिति
असल्याने मागणीदारात निवड करणे भाग पडेल. त्या निवडीत याची
काहीतरी सभावना राहिल किंवा व्यक्तीला आपल्यावर अन्याय झाला
ही भावना राहिल. व्याज ठेवल्यास त्या प्रमाणात मागणी कमी होऊन
ह्या सर्व सभावना कमी होतील.

व्याजबंदी करण्यात या वास्तविक अडचणी आहेत. आणि मागस-
लेल्या व्यक्तीच्या किंवा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पुजीची
(कॅपिटलची) फार जरूरी आहे या दृष्टीने अप्यानी उसनवारीबाबत
जरा विशेष कठोरतेने लिहिले आहे असे वाटते. अर्थात् अनुत्पादक

भोगाकरता उसनवारी निराळी आणि उत्पादक कार्याकरता उसनवारी निराळी. परंतु सर्व विकास हा लागती (इन्वेस्टमेंट) वर बराचसा अवलंबून असल्यामुळे प्रगतीकरता व्यक्तीला काम बिंबा राष्ट्राला काय उसनवारी ही अनिवार्य आहे. या दृष्टीने धनको - ऋणको सवध हा " पापी " नाही, तो पूर्वपापाचे प्रायश्चित्त करणारा पुण्यवान् सवध आहे. कारण पूर्वशोपणामुळेच एक धनको बनला आहे जुन्या पापाची निवृत्तिच त्यामुळे होते या दृष्टीने हिंदुस्थानला किंवा इतर अप्रगत राष्ट्रांना धनवान् राष्ट्रांकडून मदत (कर्जाकडून अगर वक्षिस) घेण्याचा नैतिक हक्कच आहे असे मानणे गैर नाही. अर्थात् त्याला शर्ती, वेसणी (स्ट्रिप्स) नकोत

म्हणजे एकीकडे कर्जाची एवढी जरूरी आणि दुसरीकडे त्याकरता काही आकर्षण नसणे अशी ही समस्या निर्माण होणार आहे. यामुळे या व्यतिरिक्त दुसरी काही व्यवस्था करता येणे शक्य आहे काय याचाहि विचार केला पाहिजे.

' आम्ही निर्वध शोपणवदीपुरतेच ठेविले आहेत व बचनीला मुभा ठेवली आहे ' अशी योजना आहे परंतु ज्या समाजात जीवनाच्या प्राथमिक गरजांमुळे पुष्कळशा लोकांच्या पुऱ्या होत नाहीत व काही थोडे लोक ऐश भारामात राहू शकतात, ऐवढेच नव्हेतर बचतही करू शकतात त्या समाजात शोपणवदी झाली असे म्हणता येईल काय ? याचा अर्थ असा की, शोपणरहिततेकरता ज्या चार गोष्टी अपेक्षिलेल्या आहेत त्या पुरेशा नाहीत अर्थात् त्या मान्य झाल्यावर आजच्या इतके शोपण या नवीन समाजात होणार नाही हे मान्य आहे. परंतु एवढ्यानेच शोपणवदी होणार नाही अशी कल्पना करा की शोपणवदीच्या चारही अटी मजूर केल्या व कमलात आणल्या. परंतु समाजरचनेत निरनिराळ्या घराच्या आमदनीत फार मोठा फरक आहे सरकारी नोकरांच्या पगारात आजच्यासारखीच परिस्थिति आहे तोच व्यापारात व कारखान्यात आहे व्यापारात व कारखान्यात मोठ्या लोकांच्या पगारावर जो खर्च होतो तो उत्पादन खर्चात मोजला जात असल्यामुळे, व्याज, भाडे, डिबिडिड, या सदरात

तो बसणार नाही. त्यामुळे समाजातील विषमता आज आहे अशीच राहण्याचा संभव आहे म्हणून घोषणबंदी पूर्ण करण्याकरता म्हणून समाजातर्फे मिळणाऱ्या निरनिराळ्या व्यवसायाच्या मोबदल्यात समानता आणली पाहिजे. ती तशी येणे काही अशी शक्य आहे. ज्या प्रमाणात ते शक्य नाही त्या प्रमाणात प्राप्तीवरील कर व वारसा हक्कावरील कर असा आकारला पाहिजे की त्यातून अपेक्षित समानता येईल. इथे समानतेचा अर्थ गणितातील समानता घ्यावयाचा नाही. व्यवहारात जी समानता बसू शकेल तोच घ्यावयाचा.

पण येवढ्यानेच शोषणरहित समाजाची स्थापना होणार नाही. व्यक्तिगत वचत जरी मजूर असली तरी तिच्या विनियोगावर नियंत्रण पाहिजे. माझ्या वचतीतून मला जमीन तर विकत घेताच येणार नाही पण चाळीहि भाड्याने देण्याकरता बाधता येणार नाहीत कारण जरी चाळीना मुद्दलात लागलेल्या खर्चाइतकेच भाडे घेता येईल तरी मालक आणि भाडेकरू असा व्यक्तिगत संबंध व्यवहारात येताच कामा नये. यातूनच पागडी, किंवा अडवणुकीचे अन्य प्रकार निर्माण होतात म्हणून वचत सीधी वेंचत किंवा सरकारी कर्जात किंवा अशाच सामूहिक क्षेत्रातच ठेवावी लागेल. तसेच जर वचत शेअर्सच्या रूपाने कोण्या कारखान्यात गुठविली तर डिस्ट्रिबुटाच्या हक्काबरोबर कारखान्या चालविण्याचीहि जबाबदारी घेते. ज्याचेजवळ जास्त शेअर्स तोच कारखान्याचा मालक होतो. व त्यामुळे कारखान्यात वाटेल तशी दडवळादडवळ करण्याचा हक्क मिळतो. यापेक्षा वचतीचा विनियोग व्यवस्थेला उत्पादनाची साधने विकत घेण्यात किंवा निर्माण करण्यात करता येऊ नये हेच योग्य. वचत व्यक्तीची राहिल. त्यावचतीतून उत्पादन वाढविण्याची जबाबदारी समाजाची राहिल. ज्याला उत्पादन-वाढीकरता कर्ज पाहिजे असेल तो ते व्यक्तीकडून न घेता समाजाकडूनच घेईल.

जिवासाची किंवा बाबीची जबाबदारी कुणावर असावी? व्यक्तीवर, म्हणजे प्रायेक उत्पादकावर की समाजावर? एका अर्थी समाजावरील जबाबदारी प्रायेक व्यक्तीवर पडणारच पण व्यक्तिगत: पडणाऱ्या जबाब-

दारीचे स्वरूप निराळें राहिल व सधशः पडणाऱ्या जबाबदारीचे स्वरूप निराळें राहिल आप्णाच्या कल्पनेप्रमाणें ही जबाबदारी प्रत्येक उत्पादकावर आहे. म्हणून 'भाडेकऱ्याने घरमालकाला घराच्या किंमतीपलिकडे भाडें द्यायला नको, पण त्याने घराला आणखी एक दोन गाळे माग बांधले पाहिजेत. विणकाम कारखान्याने भाडवल पुरविणाराला मुद्दलफेडी उपरात व्याज द्यायला नको. पण त्याने आणखी माग घालू केले पाहिजेत, असे आप्णा म्हणतात. ही दोन उदाहरणे निरनिराळ्या सदरास पडतात. कोणताहि भाडेकरी जुन्या घराला गाळे बांधणार नाही. त्याचेजवळ जर पुरेसे पैसे असले तर तो कदाचित स्वतः करताच घर बांधेल कारण गाळे बांधून तो स्वतः काय मिळवी त्याला त्यावर मुद्दलाइतकेच भाडे घेता येईल. मग तो बाधील कशाला ? स्वतःचे घर मनुष्य मुर्जाबाळाकरता म्हणून तरी बांधेल पण गाळे वोलून चालून भाडेकरू करताच राहणार. राहत्या घराचें मुद्दल मालकाला पूर्णपणे मिळाल्यावर त्या घरावर मालकी भाडेकऱ्याचीच राहिल. म्हणजे त्याला नवीन गाळे किंवा घर बांधावयाला कांही आकर्षण नाही. तोच स्थिती मालकाची राहिल. घर बांधून त्याची पुजी वाढणार नाही कारण व्याज बंद आहे. मग विकास कसा व्हावयाचा ? पुजी गुंतविण्याला दखतीला आकर्षण असल्याशिवाय तो पुजी गुंतविणार नाही. म्हणून अमत्या जबाबदाऱ्या समाजावरच येऊन पडतील. नवीन घरे बांधण्याचे काम 'हाऊसिंग कॉर्पोरेशन' करेल. तिला दखती कर्ज देतील. ज्या व्यक्तीना व्याज मुदत असेल ते बळवे करण्याकरिता कॉर्पोरेशन घराच्या किंमतीत तेवढें व्याज घरू शकेल.

विणकाम कारखान्याची मात्र बाब निराळी आहे विणकाम कारखान्याला जास्त माग घालू करण्याला आकर्षण आहे. उत्पादन वाढीतून जर नफा राहिला तर तो कामगाराना जास्त पगाराचे रूपात मिळू शकेल. ही बाब शोषणरहित समाजाच्या योजनेत बसने. परंतु कारखान्याला भाडवल व्यक्ती पुरविणारच नाही ते भाडवल तो आपल्याजवळच ठेवील. भाडवल सरकारलाच पुरवावे लागेल व व्यक्तीकडून तें मिळणार नाही. मग परिस्थितीत विकासाची जबाबदारी व्यक्तीवर न राहता ती संघः

‘घनेनिष्कुलीना. कुलीना भवन्ति ।
 ‘घनेरापदो मानवा सन्तरन्ति ॥
 ‘घनेभ्य परो नास्ति वधु सलोके ।
 ‘घनाभ्यर्जयध्वम् घनाभ्यर्जयध्वम् ॥

आणि म्हणूनच या घनापाठीमागे सर्व लागले आहेत. त्यामुळेच ‘सौदा व अडवणुकी’ चे साम्राज्य जगभर पसरले आहे ज्याला त्याला पैसा पाहिजे म्हणून जो तो पैसा मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार. त्यामुळे एकाची नड ती दुसऱ्याची सघी हा जगाचा साधारण नियमच होऊन बसला आहे. ही वृत्ती जाऊन तिच्या जागी प्रेम व सत्कार कसा निर्माण होईल हाच खरा प्रश्न आहे याकरिता समाजाचे व्यक्तीव्यक्तीच्या व्यवहारावर तर नियंत्रण लागेलच, पण त्याचबरोबर व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पुऱ्या करण्याची जबाबदारी समाजाने पुरी केली पाहिजे. ज्या प्रमाणात व्यक्तीला पुरेसे काम, म्हत्वायुष्याची व आजारपणाची सोय, मुलाचे शिक्षण इत्यादि गरजांची भागवणूक समाजाकडून होईल त्याच प्रमाणात जीवनस्पर्धा व जीवनसमर्थ कमी होऊन व्यवहारात शोषणाचे-ऐवजी बदकाराचे वातावरण निर्माण होईल

हे सर्व होण्याकरता एका मोठ्या व्यवस्थेची जरूरी आहे. आणि व्यवस्था म्हाली की व्यवस्थापकाची जरूरी लागेल व दिवसेंदिवस त्याची सहाय्य वाढत जाणार हा तरी आजच्या जगाचा अनुभव आहे म्हणजे ‘पुष्प्री नि शूद्र’ होण्याची कोणचीहि लक्षणे तर दिसत नाहीतच परंतु ती जास्त प्रमाणात ‘शूद्रत्वा’कडे जात आहे असेच म्हणावे लागेल परंतु जे व्यवस्थापक आहेत त्याची वृत्ति म्हणजे नीकरवृत्ति किंवा शूद्रवृत्ति हे म्हणजे कितपत योग्य होईल हा एक विचाराचा प्रश्न आहे. कारण आधुनिक युगाची ही प्रवृत्तीच आहे मध्ययुगीन स्वायलक्षणाचेऐवजी अर्वाचीन परस्परावलंबन हीच या युगाची प्रवृत्ती आहे स्वतंत्र घेतकरी, स्वतंत्र दुकानदार, स्वतंत्र विणकर ह्याचे दिवस संपलेले दिसतात. हे समितीचे, सोसायटीचे, युग आहे. ग्रामदानानंतर गांवात व्यवस्थेकरता आजच्यापेक्षा जास्त नीतरवर्गाची सासून जरूरी राहिल.

राहणींमध्ये विविधता राहून विपमता नसणें म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाची 'विकत घेण्याची शक्ती' (Purchasing power) ही साधारण समान पाहिजे. शेतकरी, तेली, सुतार, शिंपी, लोहार, चाभार, दुकानदार इत्यादि विविध पेश्यांचे लोक एका ग्रामकुटुंबात रहावयाचे म्हणजे यांत्रिक युगात त्या सर्वांना गावाचे सरक्षण लागेल, एरव्ही बाटाचा जोडा चाभाराला, एक्सपेलर तेल्याला व गिरणी विणकराला ठार करून टाकील. याला एक विविष्ट प्रकारची व्यवस्था, सघटन व सहयोग लागेल ज्या करता नौकरवर्गाची जखरीच राहिल. तीच बाध इतर धंद्यांची. लहानलहान घडे सहकारी समित्यात सामील झाल्या- शिवाय ते टिकणार नाहीत व त्यांना मदतहि करता येणार नाही. उद्योगवदे तर मोठ्या समूहातच चालतात. 'अलीकडे बहुतेकजण नौकर व काही थोडे मालक अशी दुफळी पडली आहे' हे खरे आहे. परंतु ही परिस्थिती फार दिवस राहणार नाही कारखानेसुद्धा साधक स्वतःने चालतील व नौकर व चालक हा भेद न राहता सर्वच नौकर किंवा सर्वच चालक राहतील. व सर्व एकमेकांच्या सहकार्याने कारखाना चालवितील मी असे ऐकले आहे की, युगोस्लावियात अशी पद्धती सुरू आहे.

तात्पर्य हें की, अशी नवीन समाजरचना आणण्याकरता आजच्यापेक्षा ज्यास्त व्यवस्थेची जखरी व अपेक्षा आहे व ती सरकारच्या सहानुभूती- शिवाय येणे शक्य नाही. पण आज तर सरकार त्या दृष्टीने पाऊल उचला- वयाला तयार नाही मग काय करावयाचे ? आप्पांनी सुचविले आहे की, " मजुरांनी आपले श्रम मातीमोलाने विकण्याचे नाकारावे समान स्थापन होण्यासाठी दलित वर्गामध्ये समतेची आकांक्षा व स्वाभिमानवृत्ती जागृत व्हावयास पाहिजे. " हा विचार इतिहासाला धरून आहे. इतर देशात दलितांचा विकास व उद्वार याच मार्गांनी झाला. यात वर्ग भावना (Class consciousness) होती. त्यातूनच त्या वर्गाची स्थिति सुधार- ण्याची भावना जागृत झाली. पण ऐतिहासिक दृष्ट्यासुद्धा वर्ग - भावनेतून वर्ग - द्वेष, (Class hatred) व वर्ग संघर्ष (Class struggle) हें निघतातच किंवा निघालेच पाहिजेत असे दिसत नाही. मी जर भूमिहीन

मजूर असलो व त्याची स्थिती गुधारण्याकरतां त्याची सघटना केली तर भूमिमालकाचा द्वेष, किंवा त्याचे विरुद्ध सघर्षाची भावना न वाळणता मी ही गोष्ट करूं शकेन. आजकालच्या विचारसरणीनुसार भूमिहीन राहून भूमिवानाची जमीन नोकर म्हणून वसणे हे न्यायाच्या, नीतीच्या व मानव्याच्याहि विरुद्ध आहे हे मान्य झाले आहे. हे भूमिवानांनासुद्धा समजते, पण आप्या म्हणतात त्याप्रमाणे

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः

जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः

अशी त्यांची स्थिती आहे. व त्यात त्याचा दोष नाही. उपजीविकेचे दुसरे काही साधन त्यांना मिळाल्याशिवाय भूमीवरील त्याचा हक्क त्यांनी तरी कसा सोडावयाचा ? त्याची अन्याय्यता सपूर्णपणे मान्य केली तरी तो साङ्ग्याकरिता काहीतरी पर्याय शोधावयाला नको काय ? सहावा हिस्सा देणें निराळें व सपूर्ण भूमीचे दान करणें निराळें. साधारण माणसाकडून हे होणें शक्य नाही. एवढेंच नव्हे तर अशा माणसाची 'अविचारी' या सदरात आज गणना होईल. अर्थात् त्याच प्रमाणात नीतिमान म्हणूनही त्याची गणना करता येईल. अशा परिस्थितीत ही कोडो फोडावयाची कशी ? " भूमिहीनावर विश्वास टाकून, आपली वेंक समजून, भूमीचे दान करा " हा सर्वा कितीहि योग्य असला तरी त्याचे मुळाशी अमलेला मनुष्य रूपावावरील विश्वास हा आज मानवात रुढ नाही. एकनफी चागले वागल्याने जग बदलेल किंवा बदलते हा विश्वास आज मानवात नाही म्हणूनच साधिक वागण्याची अपेक्षा म्हणूनच अशा बदलाकरता सघाचे प्रतिनिधि जें सरकार त्याच्या पाठिंबा व सहानुभूतीची गरज. एखादी गोष्ट चांगली असली आणि वाटली तरी काही गोष्टी अशा असतात की, सघाच त्या होऊ शकतात. व त्याकरिता सघाचा किंवा सघमान्य सत्येचा तिला पाठिंबा व जरूर पडल्यास सक्तीने अमलवजावणी करण्याची तयारी असली पाहिजे. म्हणूनच निर्वंधाशिवाय ह्या गोष्टी व्हावयाच्या नाहीत. केवळ अनुनयाचे हे क्षेत्र नव्हे असेच ध्यानीं म्हटले आहे. अनुनयाने व त्यानुसार घडलेल्या आचरणानें एक वातावरण निर्माण होऊ शकेल.

त्याचा फायदा नवसभाज निर्माण करण्याची इच्छा वाळमणान्या सरकारने घेतला पाहिजे त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर हे काम होऊ शकणार नाही

भूमिहीनाची सघटना करणे व अन्याय्य पद्धतीच्या विरुद्ध असह योगाला त्यांना प्रवृत्त करणे ह्या गोष्टी त्यांना सक्षम करण्याकरता व त्याचा स्वाभिमान वाढविण्याकरता जरूर आहेत याशिवाय धर्म काय व अधर्म काय याची कर्तव्यपूर्ती येवढी जाणीव भूमिवानांना यावयाची नाही. भावना वृत्तीत उत्तरण्याकरता परिस्थितीची जबरदस्ती निर्माण व्हावी लागते. ती निर्माण झाल्याशिवाय समाज बदलत नसतो इंग्रजी शासनाविरुद्ध सत्याग्रह, असहकार व कायदेभंग या तिहीतूनच इंग्रजी राज्याविषयी जी प्रतिकूलता निर्माण झाली त्यातूनच स्वराज्याची काही अशी प्राप्ती झाली. काही अशी म्हणण्याचे कारण एवढेच की, या पद्धतीने परिस्थितीची जबरदस्ती आम्ही एवढी निर्माण करू शकलो नाही की त्यामुळेच इंग्रजाना आम्हाला स्वराज्य द्यावे लागले पण या उपायानी परकीय राज्याविषयी तिरस्कार आणि स्वराज्याविषयी आकांक्षा या दोन्हीची निर्मिती खास झाली.

भूमिहीनात भूमीविषयी आकांक्षा अजून निर्माण झाली नाही. व आजच्या परिस्थितीविषयी तिरस्कारही निर्माण झाला नाही. अर्थात हे विधान सापेक्ष आहे हे दोन्ही होण्याकरता भूमिहीनाची व लहान लहान शेतकऱ्याची सघटना निर्माण केली पाहिजे. त्याचा स्वाभिमान जागृत केला पाहिजे. ही प्रथा अन्याय्य आहे व ती बदल करणे हे न्याय्य आहे हा विचार त्यांना पटवून त्याचे आचरण त्याचेकडून करवून घेतले पाहिजे. अशा पद्धतीने काम करण्याचे नाकारणे हेही न्याय्य आहे. व हेच भूमिकातीचे पुढचे पाऊल म्हटले पाहिजे. यातूनच नवीन परिस्थिती निर्माण होऊन सरकार व जमीनदार या दोन्ही पक्षी भूमिकातीची धनियार्थता पटून पुढची पावले घेण्यात येतील. हे सर्व भूमिवानांच्या व्यक्तिद्वेषाशिवाय करता येईल अर्थात भूमिवानांच्या पद्धतीचा द्वेष केलाच पाहिजे. कारण ती पद्धतीच दुष्ट आहे. द्वेष बाईटाचा केल्याशिवाय त्याचे निवारण कसे होणार ?

“ सव सपत्ति रघुपतिकी आही ” हा विचार काय आहे ? सपत्ति ही सामाजिक निर्मिती आहे, तिच्यावर एकट्या दुवट्याने स्वतःची मालकी

मजूर असलो व त्यांची स्थिती सुधारण्याकरता त्याची सघटना वेली तर भूमिमालकाचा द्वेष, निवा त्याचे विरुद्ध सघर्षाची भावना न वाळगता मो ही गोष्ट करू शकेन. आजकालच्या विचारसरणीनुसार भूमिहीन राहून भूमिदानाची जमीन नोंवर म्हणून घसणे हे न्यायाच्या, नीतीच्या व मानव्याच्याहि विरुद्ध आहे हे मान्य झाले आहे. हे भूमिदानानामुद्धा समजते, पण आप्या म्हणतात त्याप्रमाणे

जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति
जानाम्य धर्मं नच मे निवृत्ति.

अशी त्याची स्थिती आहे. व त्यात त्याचा दोष नाही. उपजीविकेचे दुसरे काही साधन त्यांना मिळाल्याशिवाय भूमीवरील त्याचा हक्क त्यांनी तरी कसा सोडावयाचा ? त्याची अन्याय्यता संपूर्णपणे मान्य वेली तरी तो साडण्याकरिता काहीतरी पर्याय शोधावयाला नको काय ? सहावा हिस्सा देणें निराळें व संपूर्ण भूमीचे दान करणें निराळें साधारण माणसाकडून हे होणें शक्य नाही. एवढेंच नव्हे तर अशा माणसाची 'अविचारी' या सदरात आज गणना होईल अशी त्याच प्रमाणात नीतिमान म्हणूनही त्याची गणना करता येईल अशा परिस्थितीत ही कोडो फोडावयाची कशी ? " भूमिहीनावर विश्वास ठाकून, आपली रक समजून, भूमीचे दान करा " हा सल्ला कितीहि योग्य असला तरी त्याचे मुळाशी अमलेला मनुष्य सभावावरील विश्वास हा आज मानवात रुढ नाही. एवढी चांगले वागण्याने जग बदलेल किंवा बदलते हा विश्वास आज मानवात नाही म्हणूनच साधिक वागण्याची अपेक्षा म्हणूनच अशा बदलाकरता सधाचे प्रतिनिधि जें सरकार त्याच्या पाठिंबा व सहानुभूतीची गरज. एखादी गोष्ट चांगली असली आणि वाटली तरी काही गोष्टी अशा असतात की, सधश च त्या होवू शकतात. व त्याकरिता सधाचा किंवा सधमान्य संस्थेचा तिला पाठिंबा व जरूर पडल्यास सक्तीने अमलवजावणी करण्याची तयारी असली पाहिजे. म्हणूनच निबंधाशिवाय ह्या गोष्टी व्हावयाच्या नाहीत नेवळ अनुनयाचे हे क्षेत्र नव्हे असेच अप्पानीं म्हटलें आहे. अनुनयाने ॥ त्यानुसार पडलेल्या आचरणाने एक वातावरण निर्माण होऊ शकेल.

त्याचा फायदा नवसमाज निर्माण करण्याची इच्छा वाळगणाच्या सरकारने घेतला पाहिजे. त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर हे काम होऊ शकणार नाही.

भूमिहीनाची सघटना करणे व अन्याय्य पद्धतीच्या विरुद्ध असह योगाला त्यांना प्रवृत्त करणे ह्या गोष्टी त्यांना सक्षम करण्याकरता व त्यांचा स्वाभिमान वाढविण्याकरता जरूर आहेत याशिवाय धर्म काय व अधर्म काय याची कर्तव्यपूर्ती येवढी जाणीव भूमिवानांना यावयाची नाही. भावना वृत्तीत उतरण्याकरता परिस्थितीची जबरदस्ती निर्माण व्हावी लागते. ती निर्माण झाल्याशिवाय समाज बदलत नसतो. इंग्रजी शासनाविरुद्ध सरयाग्रह, असहकार व कायदेभंग या तिहीतूनच इंग्रजी राज्याविषयी जी प्रतिकूलता निर्माण झाली त्यातूनच स्वराज्याची काही अशी प्राप्ती झाली. काही अशी म्हणण्याचे कारण एवढेच की, या पद्धतीने परिस्थितीची जबरदस्ती आम्ही एवढी निर्माण करू शकलो नाही की त्यामुळेच इंग्रजांना आम्हाला स्वराज्य द्यावे लागले पण या उपायानी परकीय राज्याविषयी तिरस्कार आणि स्वराज्याविषयी आकांक्षा या दोन्हीची निर्मिती खास झाली.

भूमिहीनात भूमीविषयी आकांक्षा अजून निर्माण झाली नाही. व आजच्या परिस्थितीविषयी तिरस्कारही निर्माण झाला नाही. अर्थात हे विधान सापेक्ष आहे हे दोन्ही होण्याकरता भूमिहीनाची व लहान लहान शेतकऱ्यांची सघटना निर्माण केली पाहिजे. त्याचा स्वाभिमान जागृत केला पाहिजे. ही प्रथा अन्याय्य आहे व ती बदल करणे हे न्याय्य आहे हा विचार त्यांना पटवून त्याचे आचरण त्यांचेकडून करवून घेतले पाहिजे. अशा पद्धतीने काम करण्याचे नाकारणे हेही न्याय्य आहे. व हेच भूमिहारांची पुढचे पाऊल म्हटले पाहिजे. यातूनच नवीन परिस्थिती निर्माण होऊन सरकार व जमीनदार या दोन्ही पक्षी भूमिहारांची अनि-यार्थता पटून पुढची पावले घेण्यात येतील. हे सर्व भूमिवानांच्या व्यक्ति द्वेषाशिवाय करता येईल. अर्थात भूमिवानांच्या पद्धतीचा द्वेष केलाच पाहिजे. कारण ती पद्धतीच दुष्ट आहे. द्वेष वाईटाचा केल्याशिवाय त्याचे निवारण कसे होणार ?

“ सव सपत्ति रघुपतिकी आहे ” हा विचार काय आहे ? सपत्ति ही सामाजिक निर्मिती आहे, तिच्यावर एकट्या दुकट्याने स्वतःची मालकी

तीच बाब राष्ट्राचीहि आहे. अहिंसाव्रताची राष्ट्राला दीक्षा देणाऱ्या महात्म्याचा राजकीय शिष्य काश्मीरात फौजा घेऊन लढतो किंवा फौजेवर एवढा खर्च करतो याचेही कारण हेच आहे. याची सगति अशीच लावली पाहिजे की हा जर दृष्टिकोण नसता तर परिस्थिती याहून खराब झाली असती. कोणो इथे अशी शका घेईल की हे ढोंगसुद्धा असणे शक्य आहे. त्याला आज काही उत्तर नाही. प्रत्येकाचा जगातील परिस्थितीकडे पाहण्याचा एकेक दृष्टिकोण असतो एवढेच म्हणावे लागेल.

ग्रामदान व भूमिदान या आंदोलनाबाबत असेच म्हणावे लागेल. 'माझे व तुझे' हा भेद कायम असून तुम्ही ग्रामदानाची भाषा कशी बापरता? याचे उत्तर जमीन व इतर संपत्ती यातील फरक दाखवून आप्पांनी दिले आहे. ते उत्तर अपूर्ण आहे. कारण 'सब संपत्ती रघुपतीकी आहे।' परंतु आजच्या मनुष्याच्या प्रगतीच्या परिस्थितीत एवढीच शक्यता आहे असे ते मानतात. शक्यता आहे एवढेच नव्हेतर समाजस्वास्थ्याचे दृष्टीने त्याची अत्यंत जरूरीहि आहे. त्याशिवाय आपले मूलभूत प्रश्न सुटावयाचे नाहीत.

या दृष्टीने विचार केल्यास सर्वोदयाला मानवी जीवनात कायमचे स्थान आहे आदर्शाकडे जाण्याचा त्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिल. परंतु आदर्श जसा अप्राप्य तशीच त्याचीहि परिस्थिती होईल जसे निर्बंधाचे व अनुनयाचे मानवी जीवनात कायमचे स्थान असले तरी बालाच्या निर्बंधाला आज अनुनयाचे स्थान प्राप्त होईल एकदा निर्बंध आगवळणी पडला की तो मग स्वाभाविक होतो अशाच रीतीने मानवाचा विकास आदर्शाकडे होत राहिल.

या सर्वोदयाच्या प्रयत्नात काही नवीन विचार व आचाराचा शोध लागण्याची शक्यता आहे. असे ससदीय लोकशाहीच्या अमलात सत्तानिरपेक्ष व अपक्ष अशी जनसेवकत्वाची भूमिका. आज लोकशाहीपुढे जो जनमानस उत्साहित करून विकासाच्या कार्यक्रमाला जनशक्ति जोडण्याचा मोठा प्रश्न आहे तो कदाचित अशाच एखाद्या कल्पनेची अमलबजावणी करून सुटू शकेल. लोकशाहीला जर पक्षाची जरूरीच आहे तर एकमेवना हाणून

सांगणें असत्य व हास्यास्पद आहे हे ठघड आहे तथापि या मूलभूत स याची आपल्या भेदग्रस्त दैनंदिन जीवनात अनलवजावणी करताना ' माझे व तुझे ' हे भेदही करावेच लागतात अमे आप्पा म्हणतात. हे वाचून दोन प्रश्न उभे राहतात. त्याची चर्चा करणें अवश्य आहे पहिला हा की, असे जर आहे तर सर्वोदयाचे काय? तो वेव्हा, कुठें व कसा येईल? हा पहिला प्रश्न. दुसरा हा की, हिंदुस्थानाचा विकासक्रम जगाचा आजपर्यंतचा जो आर्थिक व सामाजिक इतिहास आहे, त्याला धरूनच होणार किंवा कोही निराळ्या पद्धतीने किंवा तत्त्वानुसार होईल ?

सर्वोदय हा एक जीवनाचा दृष्टिकोण आहे सत्य, प्रेम, करुणा ही जगातील जी शाश्वत मूल्ये आहेत त्यावर आधारलेली ती जीवनदृष्टी आहे. ही जीवनदृष्टी आचरणात आणित यत्तताना तिला आजच्या मागवाला काय द्याय आणि असाय आहे याचा विचार करून ठिकठिकाणी व वारवार मुरड घावीच लागेल. पर जयप्रकाशजींचे धक्क्यातील जें अवतरण दिले आहे त्याची सगरीहि अशीच लावावयाची आहे

या जगान एक वेळ अशी येईल की, मानव हा स्थितिगतुष्ट बनेल तेव्हा राष्ट्रवाद राहणार नाही. आरोग्यसंशोधन सध्या नव्हे राष्ट्रा- राष्ट्रानुमुखा ती राहील. जयप्रकाशजी बरील पुस्तकाच लिहितात --

" The fear is often expressed if self-reliant and self-governing communities will hold together and the unity and integrity of the nation will abide. In a sarvodaya world order the present nation States have no place The Sarvodaya view is a world view, and the individual standing at the centre of Gandhiji's oceanic circle is a world citizen ... " गुणोद्दिष्टे असे म्हणताना नाही की ही मोठे पात्र घाय आहे. पण सर्वज्ञा हे मान्य करणारे की हा जीवनाचा दृष्टिकोण असावा की नव्या तर माणसाची उत्पत्ती होणार नाही.

याप्रमाणे सर्वोदयाचा दृष्टिकोण हा जीवनातील सत्य मूल्येवर आधारलेला सर्वोदयाचा दृष्टिकोण आहे ज्यांना या जीवनात उत्तमतेचा वाद रसित असताना व्यक्तिगत दर्जास गणायुक्त हा उत्तरवादा लागेल.

तीच बाब राष्ट्राचीहि आहे. अहिंसाव्रताची राष्ट्राला दीक्षा देणाऱ्या महात्म्याचा राजकीय सिष्य वाश्मोरात फौजा घेऊन लढतो किंवा फौजेवर एवढा खर्च करतो याचेही कारण हेंच आहे. याची सगति अशीच लावली पाहिजे की हा जर दृष्टिकोण नसता तर परिस्थिती याहून खराब झाली असती. कोणो इथें अशी शका घेईल की हे ढोंगमुद्दा असणे शक्य आहे. त्याला आज काही उत्तर नाही प्रत्येकाचा जगातील परिस्थितीकडे पाहण्याचा एकेक दृष्टिकोण असतो एवढेंच म्हणावे लागेल.

ग्रामदान व भूमिदान या आदोलनायावत असेच म्हणावे लागेल. 'माझे व तुझे' हा भेद कायम असून तुम्ही ग्रामदानाची भाषा कशी वापरता? याचे उत्तर जमीन व इतर संपत्ती यातील फरक दाखवून आप्पांनी दिले आहे. ते उत्तर अपूर्ण आहे. कारण 'सब संपत्ती रघुपतीकी आहे!' परंतु आजच्या मनुष्याच्या प्रगतीच्या परिस्थितीत एवढीच शक्यता आहे असे ते मानतात. शक्यता आहे एवढेच नव्हेतर समाजस्वास्थ्याचे दृष्टीने त्याची भरपूर जरूरीहि आहे. त्याशिवाय आपले मूलभूत प्रश्न सुटावयाचे नाहीत.

या दृष्टीने विचार केल्यास सर्वोदयाला मानवी जीवनात कायमचे स्थान आहे आदर्शाकडे जाण्याचा त्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिल. परंतु आदर्श जसा अप्राप्य तशीच त्याचीहि परिस्थिती होईल जसे निर्बंधाचे व अनुनयाचे मानवी जीवनात कायमचे स्थान असले तरी बालाच्या निर्बंधाला आज अनुनयाचे स्थान प्राप्त होईल एकदा निर्बंध आगवळणी पडला की तो मग स्वाभाविक होतो अशाच रीतीने मानवाचा विकास आदर्शाकडे होत राहिल

या सर्वोदयाच्या प्रयत्नात काहीं नवीन विचार व आचाराचा शोध लागण्याची शक्यता आहे. जसे सप्तदीय लोकशाहीच्या अमलात सत्तानिरपेक्ष व अपक्ष अशी जनसेवकत्वाची भूमिका आज लोकशाहीपुढे जो जनमानस उत्साहित करून विकासाच्या कार्यक्रमाला जनशक्ति जोडण्याचा मोठा प्रश्न आहे तो कदाचित अशाच एखाद्या कल्पनेची अमलबजावणी करून सुटू शकेल. लोकशाहीला जर पक्षाची जरूरीच आहे तर एकमेकाना हाणून

सांगणें असत्य व हास्यास्पद आहे ह उघड आहे तयारि या मूलभूत सभ्याची आपल्या भेदग्रस्त दैनंदिन जीवनात अमलबजावणी करताना ' मायें व तुजें ' हे भेदही करावेच लागतात .. . असे आप्पा म्हणतात हे वाचून दोन प्रश्न उभे राहतात त्याची चर्चा करणें अवश्य आहे पहिला हा की, असे जर आहे तर सर्वोदयाचे काय? तो केव्हा, कुठें व कसा येईल? हा पहिला प्रश्न दुसरा हा की, हिंदुस्थानाचा विकासक्रम जगाचा आजपयतचा जो अधिक व सामाजिक इतिहास आहे, त्याला धरूनच हाणार किंवा काही निराळ्या पद्धतीन किंवा त बानुसार होईल ?

सर्वोदय हा एका जीवनाचा दृष्टिकोन आहे सत्य, प्रेम, करणा ही जगातील जी शाश्वत मूल्ये आहेत त्यावर आधारलेली ती जीवनदृष्टी आहे ही जीवनदृष्टी आचरणात आणेत असताना तिला आजच्या मानवाला काय काय आणि करावय आहे याचा विचार करून ठिकठिकाणी व वारवार मुरड घावीच लागेल वर जयप्रकाशजीचे वक्तृ पातील जें अवतरण दिव आहे त्याची सगतीहि अशीच लावावयाची आहे

या जगात एक वेळ अशी येईल की, मानव हा स्थितिसंतुष्ट बनेल तेव्हा राष्ट्रवाद राहणार नाही व्यक्तिगततेतच सगता नव्हे राष्ट्रा राष्ट्रांतमुळा ती राहील जयप्रकाशजी बराल पुस्तकातच लिहिताना --

" The fear is often expressed if self - reliant and self - governing communities will hold together and the unity and integrity of the nation will abide In a sarvodaya world order the present nation States have no place The Sarvodaya view is a world view, and the individual standing at the centre of Gandhiji's oceanic circle is a world citizen " जुनीहि अथ म्हणणार नाही की ही गोष्ट आज साय आहे पण सर्वेक्षण ह माय करताय की हा जीवनाचा दृष्टिकोन अगावा ता गतला तर माण्याची उत्पत्ति होणार नाही

मात्रमात्र सर्वोदयाचा दृष्टिकोन हा जायतातला साश्वत मूल्येवर आधारलेला शाश्वतशी दृष्टिकोन आहे ज्यांना ता जीवनात उतरावयाचा आहे त्यांना यातल्या अविज्ञान मर्यादा हटवाव्यात ता उतरवावा लागेल.

तीच याच राष्ट्राचीहि आहे. अहिंसाव्रताची राष्ट्राला दीक्षा देणाऱ्या महात्माचा राजकीय शिष्य काश्मीरात फौजा घेऊन लढतो किंवा फौजेवर एवढा खर्च करतो याचेही कारण हेच आहे. याची सगळी अशीच लावली पाहिजे की हा जर दृष्टिकोण नसता तर परिस्थिती याहून खराब झाली असती. कोणी इथे अशी घका घेईल की हू डोंगसुद्धा असणे शक्य आहे. त्याला आज काही उत्तर नाही प्रत्येकाचा जगातील परिस्थितीकडे पाहण्याचा एकेक दृष्टिकोण असतो एवढेच म्हणावे लागेल.

ग्रामदान व भूमिदान या आदोलनावायत असेच म्हणावे लागेल. 'माझे व तुझे हा भेद कायम असून तुम्ही ग्रामदानाची भाषा कशी वापरता ? याचे उत्तर जमीन व इतर संपत्ती यातील फरक दाखवून आप्पानी दिले आहे. ते उत्तर अपूर्ण आहे. कारण 'सब संपत्ती रघुपतीची आहे।' परंतु आजच्या मनुष्याच्या प्रगतीच्या परिस्थितीत एवढीच शक्यता आहे असे ते मानतात. शक्यता आहे एवढेच नव्हेतर समाजस्वास्थ्याचे दृष्टीने त्याची अत्यंत जरूरीहि आहे. त्याशिवाय आपले मूलभूत प्रश्न सुटावयाचे नाहीत

या दृष्टीने विचार केल्यास सर्वोदयाला मानवी जीवनात कायमचे स्थान आहे आदर्शाकडे जाण्याचा त्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिल, परंतु आदर्श जसा अप्राप्य तशीच त्याचीहि परिस्थिती होईल जसे निर्बंधाचे व अनुनयाचे मानवी जीवनात कायमचे स्थान असले तरी बालाभ्या निर्बंधाला आज अनुनयाचे स्थान प्राप्त होईल एकदा निर्बंध आपवळणी पडला की तो मग स्वाभाविक होतो अशाच रीतीने मानवाचा विकास आदर्शाकडे होत राहिल

या सर्वोदयाच्या प्रयत्नात काहीं नवीन विचार व आचाराचा शोध लागण्याची शक्यता आहे असे ससदीय लोकशाहीच्या अमलात सत्तानिरपेक्ष व अपक्ष अशी जनसेवकत्वाची भूमिका आज लोकशाहीपुढे जो जनमानस उत्साहित करून विनासाच्या कार्यक्रमाला जनशक्ति जोडण्याचा मोठा प्रश्न आहे तो कदाचित अशाच एखाद्या कल्पनेची अमलबजावणी करून सुटू शकेल. लोकशाहीला जर पक्षाची जरूरीच आहे तर एकमेकांना हाणून

सांगणें असत्य व हास्यास्पद आहे हे उघड आहे तथापि या मूलभूत स याची आपल्या भेदग्रस्त दैनंदिन जीवनात अमलगजावणी करताना ' मावें व तुवें ' हे भेदही करावेच लागतात असे आप्पा म्हणतात ह्याचून दोन प्रश्न उभे राहातात त्याची चर्चा करणें अवश्य आहे पहिला हा की, असे जर आहे तर सर्वोदयाचे काय? तो केव्हा, कुठें व कसा येईल? हा पहिला प्रश्न दुसरा हा की, हिंदुस्थानाचा विकासक्रम जगाचा आजपर्यंतचा जो आर्थिक व सामाजिक इतिहास आहे, त्याला धरूनच हाणार विवा कोही निराळ्या पद्धतीने किंवा तऱ्यानुसार होईल ?

सर्वोदय हा एव जीवनाचा दृष्टिकोण आहे सत्य, प्रेम, करुणा ही जगातीक जी सार्वत्रिक मूल्ये आहेत त्यावर आधारलेली ती जीवनदृष्टी आहे ही जीवनदृष्टी आचरणात आणित असताना तिला आजच्या मानवाला काय दाय्य आणि अडथळा आहे याचा विचार करून ठिकठिकाणी व वारवार मुरड घावीच लागेल वर जयप्रकाशजींचे बयनव्यातील जें अवतरण दिले आहे त्याची सगतीहि अशीच लावावयाची आहे

या जगात एक वेळ अशी येईल की, मानव हा स्थितिसंतुष्ट बनून तेव्हा राष्ट्रवाद राहणार नाही व्यक्तीव्यक्तीतच सनता नव्हे राष्ट्रा राष्ट्रातमुळा ती सरील जयप्रकाशजी वरील पुस्तकातच लिहितान --

" The fear is often expressed if self-reliant and self-governing communities will hold together and the unity and integrity of the nation will abide In a sarvodaya world order the present nation States have no place The Sarvodaya view is a world view, and the individual standing at the centre of Gandhiji's oceanic circle is a world citizen . . " पुणेह्मि अग म्हणणार नाही की ही गोष्ट मात्र सात आहे पण सर्वजण ह्या माथे करताना की हा जीवाचा दृष्टिकोण असावा तो राहणार तर मनुष्याची उत्पत्ति होणार नाही

मात्रमात्र सर्वोदयाचा दृष्टिकोण हा जीवनातला सार्वत्रिक मूल्येवर आधारलेला धारणाशी दृष्टिकोण आहे ज्यात तो जीवात उतरावयाचा अह त्यातला मातब्बद व्यक्तिगत मर्यादा सोबाडून तो उतरावा लागेल.

तीच बाब राष्ट्राचीहि आहे. अहिंसाव्रताची राष्ट्राला दीक्षा देणाऱ्या महात्म्याचा राजकीय शिष्य काश्मीरात फौजा घेऊन लढतो किंवा फौजेवर एवढा खर्च करतो याचेही कारण हेच आहे. याची सगळी अशीच लावली पाहिजे की हा जर दृष्टिकोण नसता तर परिस्थिती याहून खराब झाली असती. कोणी इथे अशी दावा घेईल की हे ढोंगमुढा असणे शक्य आहे. त्याला आज काही उत्तर नाही प्रत्येकाचा जगातील परिस्थितीकडे पाहण्याचा एकेक दृष्टिकोण असतो एवढेच म्हणावे लागेल.

ग्रामदान व भूमिदान या आदोलनांवाबत असेच म्हणावे लागेल. 'माझे व तुझे' हा भेद कायम असून तुम्ही ग्रामदानाची भाषा कशी वापरता? याचे उत्तर जमीन व इतर संपत्ती यातील फरक दाखवून आप्तांनी दिले आहे. ते उत्तर अपूर्ण आहे. कारण 'सब संपत्ती रघुपतीकी आहे।' परंतु आजच्या मनुष्याच्या प्रगतीच्या परिस्थितीत एवढीच शक्यता आहे असे ते मानतात. शक्यता आहे एवढेच नव्हेतर समाजस्वास्थ्याचे दृष्टीने त्याची भरघोस ज़रूरीहि आहे. त्याशिवाय आपले मूलभूत प्रश्न सुटावयाचे नाहीत.

या दृष्टीने विचार केल्यास सर्वोदयाला मानवी जीवनात कायमचे स्थान आहे आदर्शाकडे जाण्याचा त्याचा नेहमीच प्रयत्न राहिल. परंतु आदर्श जसा अप्राप्य तशीच त्याचीहि परिस्थिती होईल जसे निर्बंधाचे व अनुनयाचे मानवी जीवनात कायमचे स्थान असले तरी बालाच्या निर्बंधाला आज अनुनयाचे स्थान प्राप्त होईल एकदा निर्बंध आगवळणी पडला की तो मग स्वाभाविक होतो अशाच रीतीने मानवाचा विकास आदर्शाकडे होत राहिल.

या सर्वोदयाच्या प्रयत्नात काही नवीन विचार व आचारांचा शोध लागण्याची शक्यता आहे जसे ससदीय लोकशाहीच्या अमलात सत्तानिरपेक्ष व अपेक्ष अशी जनसेवकत्वाची भूमिका. आज लोकशाहीपुढे जो जनमानस उत्साहित करून विकासाच्या कार्यक्रमाला जनशक्ति जोडण्याचा मोठा प्रश्न आहे तो कदाचित अशाच एखाद्या कल्पनेची अमलबजावणी करून सुटू शकेल. लोकशाहीला जर पक्षाची ज़रूरीच आहे तर एकमेकांना हाणून

पाडण्यात बरेचसे पक्षरुल सचं होणारच अशा परिस्थितीत तुल्यबल पक्षाना
अध्या जनतेचेंच सहकार्य लाभेल मग संपूर्ण जनसक्तीचा उपयोग विकास
कार्याकडे कसा व्हावयाचा ?

त्याचप्रमाणे विनैकद्रीकरणाच्या प्रयत्नात व आप्रहात इतर राष्ट्रात
औद्योगीकरणापासून झालेले अर्थ व आपत्ति याचेही नाही प्रमाणात
निवारण करता येईल. परंतु आधुनिक विकासाची जी मूलभूत परंपरा
आहे तिच्या व्यतिरिक्त आम्ही एखादे नवीन दृष्य निर्माण करू शकू अशी
आज तरी कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत हळूहळू कुपोषण उपजीविका
करणाऱ्यांची संख्या कमी व्हावयाची, त्याचप्रमाणात इतर उद्योगातील
लोकांचे प्रमाण वाढावयाचे, लोकड, पोलाद व त्यावरील आधारित
उद्योग, यांत्रिकीकरण व लोकसंख्येचे प्रमाण मोठ्या शहरात वाढणें
हें जे आर्थिक विकासाचे जगातील चित्र आहे तेच हिटल्यानात येईल
हिटल्यानात त्याबाबत जी काही सुधारणा घडेल तिचा परिणाम इतर
राष्ट्रावर होईल 'सर्वोदयाचा विचार हा जागतिक विचार आहे'
The sarvodaya view is a world view हें जे श्री जयप्रकाशजीचे
विधान आहे त्याला अनुसरूनच ही विचारसरणी आहे आजपर्यंत जग
व्याप्रमाणे पुढें आले आहे त्याचा परिणाम आमच्या देशाच्या विकासाच्या
दिशेवर होणारच त्यापासून आम्ही वेगळें राहू शकत नाही त्याचप्रमाणे
आम्ही जें काही या देशात सफल करून दाखवू त्याचाही परिणाम जगा-
तील इतर राष्ट्रावर होईल या दृष्टीने विचार केल्यास शास्त्रीय प्रगतीची
आज जी पातळी आहे त्यावरच विसरून आर्थिक विकासाचे नियोजन
बरावे लागेल यात औद्योगीकरण व केद्रीभूत उद्योगधंदे (Centralised
industries) याचा समावेश होतो विनैकद्रीकरणाच्या दृष्टीने जमजमी
शास्त्रीय प्रगती होईल तसतसा तिचा लाभ घेता येईल परंतु तावयत
औद्योगीकरण थांबवणें योग्य होणार नाही

सा २४।१०।५८

रा कृ पाटील

VI लेखकाचें निवेदन

मी हे पुस्तक अत्यंत उत्सुकतेने व त्याचबरोबर अत्यंत सकोचाने छपावयास देत आहे उत्सुकता अशी की या विचारामध्ये अहिंसेवर म्हणजे कर्णेवर आधारलेला नवसमाज स्थापन करण्याची शक्ति आहे व ते समस्त जगाला लागू आहेत अशी थोर आशा मला वाटते सकोच अशामुळे की हा एक 'अर्थशास्त्रीय प्रबंध' झाला आहे आणि मला तर अर्थशास्त्राचाच काय पण आर्थिक व्यवहाराचाहि गंध नाही. आणि तरी सुद्धा मी अर्थशास्त्राच्या खोलपाण्यात शिरण्याचे घाडस केले आहे कारण किती झालें तरी अर्थशास्त्र हें जीवनशास्त्राचाच एक पैलू आहे आणि तुम्हा - आम्हा कोणालाहि जीवनशास्त्री न होऊन सुटकाच नाही. जन्ममरणाच्या फेऱ्यात सापडलो त्या घटकेपासून आपले जीवनशास्त्राचे सक्तीचे शिक्षण चालूच आहे. असो.

माझे हे विचार तसे जुनेच आहेत. गावाचे गोकुळ आणि व्याजवट्ट्याचा निषेध या माझ्या पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकामध्ये ते येऊन गेलेले आहेत तथापि ते अधिक परिपक्व, सुसंगत व समग्र जीवनधरणीच्या स्वरूपात माझ्याचे सुचले म्हणून मी या लिखाणाला प्रवृत्त झालो.

विनोदानी आपल्या आशीर्वादांत म्हटल्याप्रमाणे मी हे पुस्तक ग्रामदान प्रवेशिका म्हणून लिहिले आहे हे सरे आहे. मात्र ग्रामदानाबरोबरच फॅक्टरीदानाचीहि योजना यात मांडलेली आहे, तसेच यातील 'ग्रामदान हे किमान ग्रामदान आहे ही ग्रामदानाची बेणजी आहे, पेरणी - लावणी नव्हे, आणि कणीस तर नव्हेच. जमिनीची मालकी, सड व व्याज हीं गावातील शेजाऱ्या शेजाऱ्यामधील विषमता, बरे व बितुष्ट यांची मूळे आहेत हीं मूळे घेणून काढल्याशिवाय, बितुष्ट दूर केल्याशिवाय, फसलीहि पेरणी - लावणी, फसलीहि ग्रामसंघटना, फसलेहि विधायक कार्यक्रम, परद्रूप होऊ शकणार

नाही. सहाणा शेतकरी वेणणीपूर्वीच पेरणी करणार नाही. सहाण्या ग्राम-सेवकानेहि ही किमान ग्रामदानाची वेणणीच सर्वप्रथम हाती घ्यावयास पाहिजे. हा विचार अलीकडेच माझ्या लक्षात आला आणि या मार्गाने बेल्यास ग्रामोन्नतीचे भरघोस पीक काढता येईल असा आत्मविश्वासहि उत्पन्न झाला.

हे विचार संपूर्ण तर नाहीतच, अतिमहि म्हणायेंत नाहीत तरी पुढा ते प्रसिद्ध करण्यातील भाशी दृष्टि साधनेची आहे, समाजशास्त्राची किंवा अर्थशास्त्राची नव्हे. सुचलेले विचार अपूर्ण असले तरीहि तेवढ्या विचारानिशी स्वतःच्या व समाजाच्या जीवनाची सशुद्धि साधणे साधकाचे कर्तव्यच आहे.

अनेक मित्रांशी अनेक प्रसंगी चर्चा केल्यानंतरच मी लिखाण केले. माझे लिखाणहि अनेक लहानशोर मित्रांनी वाचून फिरकीळ सूचना केल्या व या विचाराना सामान्य समति दर्शवून ते प्रसिद्ध करण्यास उत्तेजन दिले त्याचपैकी एक माननीय मित्र श्री. रा. कृ. पाटील यांनी आपल्या सखोल व्यासंगाला साजेशी विस्तृत प्रस्तावनाहि लिहून दिली त्यामुळे प्रतिपादनाला विशेषच महत्त्व व गाम्भीर्य प्राप्त झाले. आणि विनोदानीहि खेळी आशीर्वाद दिला तेव्हा तर मी प्रसिद्धीवाचत नि शक बनलो

पर म्हटल्याप्रमाणे माझी भूमिका साधकाची आहे तर श्री पाटीलाची त्याच्याच शब्दात "प्लॅनिंग कमिशनच्या भूतपूर्व सदस्याची" म्हणजे प्रशासकाची आहे. या दृष्टिभेदातून काहीं मतभेदहि उद्भवणे आहेत पण ते काहीं अंशाने माझ्या भूमिकेला पूरकहि आहेत.

नवकोवण प्रकाशन संस्था ही आम्होच चारचौघांनीं घोर उमेदीने वण अल्पशक्तीने नुसतीच सुरू केली आहे. तिच्याचर्कें हें पुस्तक कागदाच्या महंगतेला तोंड देऊन बाहेर काढीत आहो विनोद - साहित्याचे घोर, दश य नि स्वायं प्रचारक पुण्याचे डॉ दातार व श्री. वेणूताई वराजपे यांनी आपल्या व्यवहारानील वाढीतून या पुस्तकाच्या प्रकाराना-

साठीं रु ५०० ची अयाचित देणमी दिली तसेच सावतवाडीच्या वेलकम् प्रेसचे मालक व कुशल मुद्रक श्री. धारणकर यांनी मुद्रणाचे काम मोठ्या होसेने अगावर घेऊन केले या सर्व मंडळीचा मी अत्यंत आभारी आहे

वाचकाना माझी एवढीच अखेरची विनंति आहे की, ज्या आशेने व आस्थेने मी हे पुस्तक लिहिले आहे त्याच आस्थेने त्यांनी माझ्या लिखाणाचा विचार करावा त्यातील मुद्याच्या प्रश्नाबाबत ठाम भूमिका घ्यावी. माझ्या सूचनाचा स्वीकार तरी करावा, किंवा धि कार तरी करावा. जे आज धि कार करतील ते उद्या स्वीकार करतील अशी मला उमेद वाटते, पण दुर्लक्ष मात्र धि कारापेक्षा अधिक मारक होईल

अणुबाँब व विदवयुद्ध यांचेइतकेच महत्त्व शेजाऱ्याशेजाऱ्यामधील प्रचलित शीतयुद्धालाहि आहे; ऋक्षेव व आपसेनहोवर यांच्या इतकेच तुम्ही आम्हीसुद्धा या विश्वयुद्धातील वीर आहोत याची आपल्याला जाणीव पाहिजे.

गोपुरी, ३०।१०।५८

सत्या पटवर्धन.

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंरा	कोळ	मशुद्ध	शुद्ध
9	२	४	मळा	मला
12	१	४	बाधून	बाधू
15	२	८	खालवत	खालावत
16	२	शेवटची	उत्पादन कराच्या	उत्पादन - कराच्या
19	५	९	मानू नये	मानू नये.
22	३/४	-	X X टीप	(गाळावे)
23	१	१	भेद	भेद
,	२	४	पत्ति	इत्यादि सपत्ति
26	२	१८	याजाने	याजाने
27	३	१	भाग	भागं
28	२	४	चुकवित	चुकविता
"	"	७	हे	हे
31	२	१२	मोटा तासांच्या	तासांच्या मोटा
32	३	४	बदले	बदलेल
35	२	२	असो व नसो	असो वा नसो
37	१	१०	शास्त्रे - शासित	शास्ते - शासित
"	२	१	घेण्यासाठी	होण्यासाठी

